直隸定州志

卷十七 卷十八

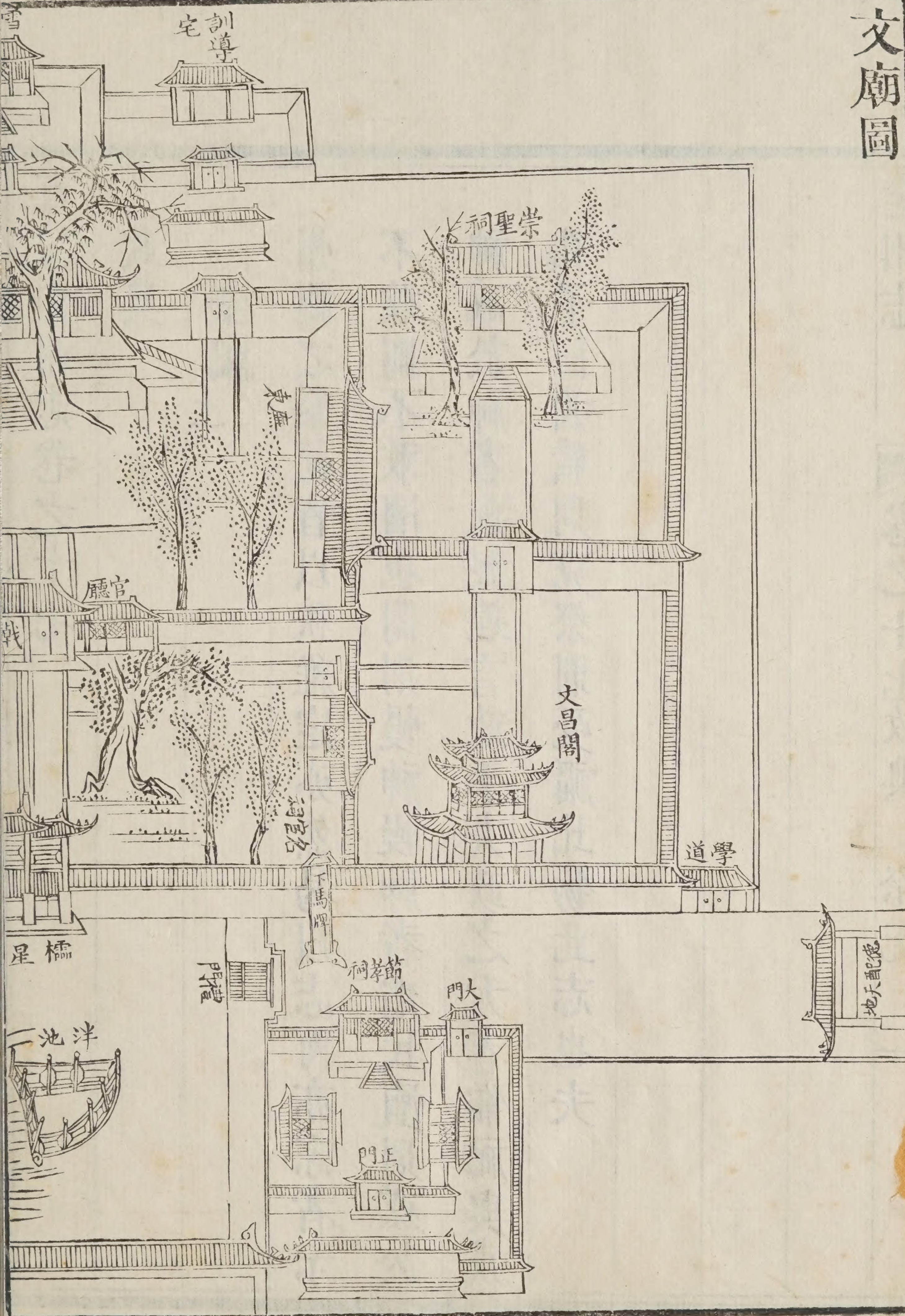
直隸定州志卷之十七

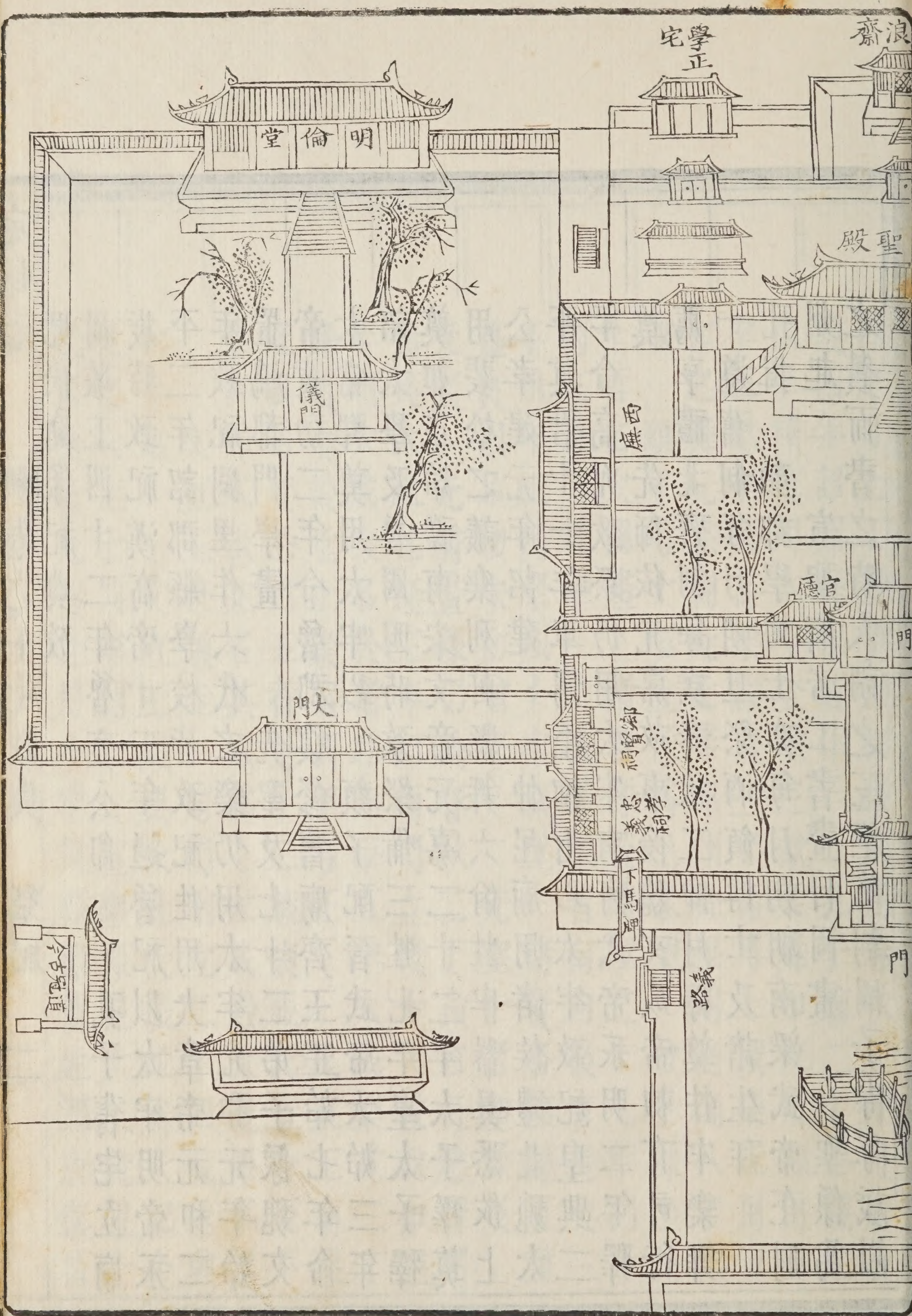
政典

祭祀上

州縣之祭祀皆以秩祀定亦然曷以志而亦志者示不敢闕不敢瀆也闕則慢神慢神者虐民瀆則惑於神惑於神者遠民邉言政乎夫政之大者惟祀與戎孔子曰我戰則克祭則受福比物此志也夫

文廟圖

學正宅
浪齋
明倫堂
聖殿
儀門
西廡
官廳
門
大門
鄉賢祠
忠孝義祠
下馬牌
義路
門
道冠古今

歷代廟像祀典攷

周敬王四十二年魯哀公卽孔子舊宅立廟歲時致祀漢高帝十二年過魯祀以太牢明帝永平二年詔郡縣學校皆致祀牲用犬章帝元和二年致祀闕里作六代之樂仍用太牢光和元年始置鴻都門學畫 先聖及七十二弟子像魏文帝黃初二年令魯郡復修舊廟齊王正始七年命太常釋奠用太牢以 顏子配晉武帝太始三年詔太學及魯國四時致祭備三牲七年皇太子釋奠如正始禮南宋文帝元嘉二十二年太子釋奠用裴松之議樂列軒縣舞六佾牲牢器具悉依上公孝建元年詔建 仲尼廟用諸侯禮北魏太平眞君十一年車駕至鄒山以太牢致祀皇興二年令高允致祭仍用太牢南齊武帝永明二年釋奠 先師依元嘉故事後魏文成帝勅有司行薦享禮北齊制每歲春秋二仲月釋奠牲牢樂舞一遵舊制每月朔日祭酒領博士及諸生拜孔揖 顏郡學博士亦每月朔朝南梁武帝在荆州起 宣聖廟帝工書畫自圖畫 聖像爲之贊而書之時人謂之三絕隋制國子寺每歲以

四仲月上丁釋奠州郡學則用春秋二仲月唐貞觀四年詔州縣學皆作　孔子廟二十年議定國學釋奠用太牢登歌三獻樂舞如故州縣用少牢三獻無樂高宗顯慶三年命博士撰樂章用宣和之舞元宗開元七年詔州縣學用酒醑八年詔改　顏子等十哲立像爲坐像塑　曾子像坐於十哲之次圖畫　諸賢像於廟壁二十七年詔改兩京及州縣學　孔子像皆南向後唐長興三年用中祀例祭以少牢四壁　諸賢各陳籩豆簠簋實以品物宋初增修　先聖十哲塑像及先賢先儒畫像仍於春秋二丁命官行禮皆用舊典太祖建隆三年詔廟門立戟十六枝政和三年頒大成殿名於諸路州學五年大成樂成二丁釋奠奏於堂上崇甯四年考正　文宣王廟像冠服制度悉用王者冕十二旒衮服九章令天下學宮如式改正名其殿爲大成殿大觀四年詔　文宣王執鎮圭　廟門增立二十四戟紹興十年詔　文宣王殿與大社大稷竝爲大祀金世宗大定十四年詔　宣聖像冕十二旒服十二章登歌九奏牲用少牢州縣釋奠竝遵唐儀昌

宗明昌二年易兩廡畫像爲塑像廟門立下馬牌慶元三年定　文宣王祀爲中祀元制春秋釋奠改用太牢登歌九章後頒樂章十四奏大德元年勅有司到任先謁　孔廟明洪武元年定制每歲仲春秋上丁皇帝降香四年採宋元舊曲定大成樂六章用樂生六十人舞生四十八人引舞二人十五年新建太學仍名爲大成殿勅孔子以下撤塑像用木主大成門仍列戟二十四枝又前爲櫺星門詔天下通祀　孔子十七年勅每月朔望郡縣以下詣學行香二十六年頒大成樂於天下正統九年增樂舞爲七十二人十三年命中外學宮悉改元時塑聖像之左衽者嘉靖九年通撤天下學宮塑像祀以木主改大成殿曰先師廟大成門爲廟門撤戟春秋祭祀仍遵國初舊制舞用六佾迄今本州學宮　先師及四配仍存塑像意者或以　聖賢像制尊嚴當時未改歟

大清會典

崇德元年遣官致祭　孔子廟以　顏　曾思　孟配享順治元年定每歲春秋仲月上丁日

直省府州縣各行釋奠於先師之禮以地方
正印官主祭陳設禮儀均與國子監同復令每月
朔望各省府州縣官依舊例行香二年加稱
大成至聖文宣先師孔子十四年仍加號至
聖先師孔子康熙十二年議准先師廟用六
佾二十三年　御書萬世師表四字縣大成
殿明年　詔頒發直省學宮縣額　文廟二
十六年　勅禮部修　文廟禮制樂器令天
下學宮擇鄉郡俊秀習籥舞二十九年議准文武
官軍民等經過　文廟下馬四十九年奉
上諭直省府州縣致祭　先師凡同城大小武
官均照例入廟行禮雍正二年　御書生民
未有匾額恭縣　文廟令郡縣二祭增用太牢列
敘兩廡位次又奉　上諭　先師聖號理
應敬避查毛詩及古文此字讀作期音者甚多嗣
後除五經四書外凡遇此字竝加阝為邱四年議
定　孔子聖誕官民人等致齋一日禁止屠宰
乾隆二年頒　御書與天地參匾額於國學
闕里及天下　文廟嘉慶元年頒　御書聖
集大成匾額於國學闕里及天下　文廟今

上道光元年頒　御書聖協時
中區額於國學闕里及天下文廟

崇聖宮在正殿東

元至順元年加封聖父叔梁公爲啟聖王立
廟大成殿西崇祀名啟聖殿明嘉靖十年詔國子
監及天下學校各建啟聖公祠題啟聖
公孔氏神位春秋祀與文廟同日籩豆牲帛視四
配配位視十哲從祀視兩廡雍正二年追封
孔子五代王爵其啟聖祠向係專祀叔
梁公故以啟聖爲名今聖
朝異數合祀五代改名

肇聖王木金父公宋人孔子之五世祖國
朝雍正元年追封王爵居中位

裕聖王祈父公或作睪夷父孔子之高祖
國朝雍正元年追封居左

詒聖王防叔公名字無攷嘗爲防邑大夫因號防叔
孔子之曾祖自宋奔魯國朝雍正
元年追
封居右

昌聖王伯夏公孔子之祖國朝雍正元年追封居次左

啟聖王叔梁公諱紇仕魯爲鄹邑大夫宋大中祥符二年追封齊國公元至順元年封啟聖王明嘉靖九年會兩京國子監及天下學校通建啟聖祠改稱啟聖公國朝雍正元年進封居次右

配位

先賢顏氏諱無繇字子路顏子之父唐開元二十七年從祀贈杞伯宋大中祥符二年封曲阜侯元至順三年封杞國公謚文裕明嘉靖九年配享啟聖祠改稱先賢

先賢孔氏諱鯉字伯魚子思子之父宋崇甯元年追封泗水侯咸淳三年從祀明嘉靖九年配享啟聖祠改稱先賢○以上東配

先賢曾氏諱點字子晳曾子之父唐開元二十七年從祀贈宿伯宋大中祥符二年封萊蕪侯明嘉靖九年配享啟聖祠改稱先賢

先賢孟孫氏諱激字公宜　孟子之父元延祐三年封邾國公明嘉靖九年配享啟聖祠改

稱先賢○以

上西配

先儒周氏諱輔成　濂溪周子之父成進士終賀州桂嶺令累贈建議大夫明萬歷二十三年

從祀啟聖

祠稱先儒

先儒程氏諱珦字伯温　二程子之父世居中山後從河南累遷大中大夫封永年伯明嘉靖

九年從祀啟

聖祠稱先儒

先儒蔡氏諱元定字季通建州建陽人　九峯蔡子之父學者稱西山先生嘉定三年贈迪功

郎諡文節明嘉靖九年從祀啟

聖祠稱先儒○以上東從祀

先儒張氏諱迪大梁人　横渠張子之父仕宋仁宗朝終知涪州　國朝雍正二年從祀崇聖

祠稱

先儒

先儒朱氏諱松字喬年　紫陽朱子之父登進士歷官司勳吏部郎兼史館校勘元至正二十二年追諡清獻明嘉靖九年從祀

啟聖祠稱先儒○以上西從祀

祭儀

正祭前三日獻官陪祭官及諸執事咸沐浴更衣

散齋二日各宿別室致齋一日同宿祭所散齋仍

理事務惟不飲酒不茹葱韭薤蒜不弔喪問疾不

聽樂不行刑不判署刑殺文字不預穢惡事致齋

惟理祭事

前祭二日地方官率教官掃除廟內外蠲滌瘞坎

設次於櫺星門內左側建鼓次旁又於櫺星門右

偏東向設榜亭一座下馬牌東西二十步外各列
一牌當祭禁人來往前一日辰刻教官出祭器陳
列明倫堂設香案於牲房外日午地方官偕陳設
官恭捧祝版及主祭同祭各官執事生姓名榜行
禮位次圖至學宮奉安祝版於祝案詣
至聖先師神位前上香行一跪三叩禮退挂榜亭內詣
明倫堂監視祭器滌濯畢實籩豆潔尊加勺冪陳
列堂上俟主祭官親詣省視執事官及襄事各生
齊集堂之左右工歌陳樂於堂之前樂舞生各
具服執籥秉翟齊集堂階下俟演習禮樂日晡後

主祭官具吉服至明倫堂升座[座偏左南向]各官以次

三揖畢主祭官起省饌豆醴尊[贊禮生唱]詣省牲所[引贊

生前引至牲房唱]省牲揖執事者牽牲香案前視過純色

肥碩無有傷損[唱]再揖省牲畢[遂宰牲以毛血少許盛於盤其餘毛

血以淨器盛祭畢埋之取毛以告純取血以告殺也引贊生唱]復位主祭官復位

各官以次序坐[左一行西向]贊禮生請演禮禮如正祀

[獻帛爵等儀遣員代攝]樂舞生請演樂樂如正祀演畢主祭

官啟行各官隨出

崇聖祠正位陳設[五案]

祝版一　帛五　尊一[有勺疏布冪]爵五　血豆一

羊一　豕一　鉶二　簠二　簋二　籩八　豆八　鐙二

配位陳設東西各一案

帛四　尊一　有勺疏布幂　每位爵三　羊一　豕一　鉶一　簠一　簋一　籩四　豆四　鐙二

從祀陳設東西各一案

帛各一　尊一　有勺疏布幂　每位爵三　羊一　豕一　簠一　簋一　籩四　豆四　鐙二

祭日五鼓主祭官先至

崇聖祠行禮引贊生引入崇聖門通贊唱執事者各司

其事司尊者就尊所立助獻生分東西階升分侍拜次前立通贊唱主祭官就位俟立定唱分獻官各就位通贊唱瘞毛血助獻生徹毛血盤如儀唱迎
神跪主祭官以下皆跪贊二跪六叩首 興 行初獻禮
引贊生前引并贊詣盥洗所 濯水 進巾 詣醴尊所
司爵者舉冪酌醴 執帛者捧帛 執爵者捧
爵引主祭官自祠左門入贊詣
五聖王神位前 跪 獻帛授篚奠篚如儀獻爵爵五舉贊叩首
興贊詣讀祝位引主祭官詣祝案前跪讀祝者舉祝版旁跪通贊唱分獻官
皆跪引贊唱讀祝文曰維年月日謹以牲帛醴齊粢
盛庶品之儀致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王之神曰惟王奕葉鍾祥光開聖緒盛德貽後積

久彌昌凡聲教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋

之典用申守土之忱兹當仲春秋敬修祀事以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配侑

饗讀畢如儀引贊唱叩首興詣

先賢顏氏神位前跪獻帛授奠如儀贊獻爵爵一舉如儀贊叩首

興詣

先賢曾氏神位前禮如前儀贊詣

先賢孔氏神位前禮如前儀贊詣

先賢孟孫氏神位前禮如前儀贊其從祀分獻官於讀祝

後通贊唱行分獻禮二引贊生引分獻官就東西神位前行禮俱照主祭官初獻儀注

初獻禮畢引贊唱復位通贊唱行亞獻禮引贊如亞前儀

獻禮畢引贊唱復位通贊唱行終獻禮引贊如終獻禮前儀

畢引贊唱復位通贊唱飲福受胙引主祭官自祠左門入贊詣飲福

位跪左右助獻如儀贊飲福醴受福胙如前儀引贊唱叩首

興復位通贊唱謝胙跪主祭官以下皆跪引贊唱一跪三

叩首興通贊唱徹饌助獻生舉饌出如儀通贊唱送神跪主祭

官以下皆跪贊二跪六叩首興通贊唱讀祝者捧祝司

帛者捧帛司饌者舉饌詣瘞所望瘞焚

祝帛瘞饌豆復位引贊生引主祭官以下俱

出

正殿

至聖先師孔子

歷代諡號封爵攷

周敬王四十二年魯哀公誄曰尼父漢平帝元始元年追諡褒成宣尼公後魏太和十六年改諡文聖尼父北周大象二年追封鄒國公隋文時贈先師尼父配享周公唐貞觀二年停祭周公升孔子爲先聖十一年尊爲宣父永徽中改稱先師顯慶三年仍稱先聖乾封元年追贈太師周武氏天授元年追封隆道公開元二十七年追諡文宣王始衣袞冕宋大中祥符元年追諡元聖文宣王詔從上公制執桓圭袞冕九旒九章五年避國諱改諡至聖文宣王崇甯四年詔用王制冕十二旒服九章大觀四年詔執鎭圭金大定十四年定文宣王廟像冠冕法服一遵舊制元武宗加號大成至聖文宣王明洪武三年詔革諸神封號惟孔子封爵仍舊嘉靖九年

詔諸神去王號及大成文宣之
稱定號　至聖先師孔子

四配

復聖顏子 諱回字淵魯人漢高帝十二年配享唐貞觀二年詔稱先師總章元年贈太子少師太極元年贈太子太保開元二十七年贈兗公宋大中祥符二年封兗國公元至順元年加封兗國復聖公明嘉靖九年改稱復聖顏子

述聖子思子 諱伋字子思宋崇甯元年封沂水侯大觀二年從祀端平二年升列於十哲咸淳三年配享封沂國公元至順元年加封沂國述聖公明嘉靖九年改稱述聖子思子○以上東配

宗聖曾子 諱參字子輿白水碑作子與南武城人唐總章元年從祀贈太子少保太極元年贈太子太保開元二十七年贈郕伯大中祥符二年封瑕邱侯政和元年改封武城侯咸淳三年配享封郕國公元至順元年封郕國宗聖公明嘉靖九年改稱宗聖曾子

亞聖孟子 諱軻字子輿鄒人宋元豐六年封鄒國公
立廟鄒縣七年配享元至順元年封鄒國
亞聖公明洪武五年詔罷配享踰年復配享
如故嘉靖九年改稱亞聖孟子○以上西配

十二哲俱依位
次書列

先賢閔子 諱損字子騫魯人唐開元八年從祀二十
七年贈費侯宋大中祥符二年贈琅琊公
咸淳三年封費公明嘉靖九年改稱先賢○以下
東西哲及東西廡均因嘉靖九年改稱先賢先儒
厥後升祀復祀增祀者
並如嘉靖間改稱之例

先賢冉子 諱雍字仲弓魯人唐開元八年從祀二十
七年贈薛侯宋大中祥符二年封下邳公
咸淳三年
封薛公

先賢端木子 諱賜字子貢衛人唐開元八年從祀二
十七年贈黎侯宋大中祥符二年封黎
陽公咸淳三
年封黎公

先賢仲子諱由字子路一字季路魯卞人唐開元八年從祀二十七年贈衛侯宋大中祥符二年封河內公咸淳三年封衛公

先賢卜子諱商字子夏衛人檀弓疏魏人鄭康成曰溫國卜商唐貞觀二十一年從祀二十七年贈魏侯咸淳臨安志作衛侯宋大中祥符二年封河東公咸淳三年封魏國公

先賢有子諱若字子若史記作子有魯人唐開元二十七年從祀贈卞伯宋大中祥符二年封平陰侯國朝乾隆三年升列東哲稱先賢○以上東哲

先賢冉子諱耕字伯牛白水蒼頡碑作百牛魯人唐開元八年從祀二十七年贈鄆侯宋大中祥符二年封東平公咸淳三年封鄆公

先賢宰子諱予字子我魯人唐開元八年從祀二十七年贈齊侯宋大中祥符二年封臨淄公咸淳三年封齊公

先賢冉子諱求字有魯人唐開元八年從祀二十七年贈徐侯宋大中祥符二年封彭城公咸淳三年封徐公

先賢言子諱偃字子游石經作斿檀弓注疏别字叔氏吳人唐開元八年從祀二十七年封吳侯宋大中祥符二年封丹陽公咸淳三年封吳公

先賢顓孫子諱師字子張陳人唐開元二十七年從祀贈陳伯宋大中祥符二年封宛邱侯政和元年改封潁川侯咸淳三年封陳公升十哲

先賢朱子諱熹字元晦一字仲晦宋徽州婺源人謚曰文贈大中大夫寶謨閣直學士寶慶三年贈太師封信國公紹定三年改封徽國公淳祐元年從祀元至正二十二年改封齊國公明嘉靖九年改稱先儒崇禎十五年改稱先賢位漢唐諸儒上國朝康熙五十一年升列西哲稱先賢○

以上西哲

東廡先賢俱依位次書列

先賢蘧子諱瑗字伯玉淮南子作璩吕覽謚成子衛大夫唐開元二十七年從祀贈衛伯宋大中祥符二年封內黃侯明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀稱先賢

先賢澹臺子諱滅明字子羽武城人唐開元二十七年從祀贈江伯宋大中祥符二年封金鄉伯

先賢原子諱憲字子思宋人鄭康成作魯人唐開元二十七年從祀贈原伯宋大中祥符二年封任城侯

先賢南宮子諱适家語作縚史記作括又稱南宮敬叔魯人唐開元二十七年從祀贈郯伯宋大中祥符二年封龔邱侯政和元年改封汝陽侯

先賢商子諱瞿字子木魯人唐開元二十七年從祀贈蒙伯宋大中祥符二年封須昌侯

先賢漆雕子諱開字子若史記作子開白水碑作子修魯人一作蔡人唐開元二十七年從祀贈滕伯宋大中祥符二年封平輿侯

先賢司馬子諱耕字子牛家語作司馬黎耕宋人唐開元二十七年從祀贈向伯宋大中祥符二年封楚邱侯政和元年封雎陽侯

先賢梁子諱鱣或作鯉字叔魚齊人唐開元二十七年從祀贈梁伯宋大中祥符二年封千乘侯

先賢冉子諱孺字子魯家語作儒字子魚魯人唐開元二十七年從祀贈郜伯杭碑作紀伯宋大中祥符二年封臨沂公

先賢伯子諱虔字子晳魯人唐開元二十七年從祀贈鄒伯宋大中祥符二年封沭陽侯

先賢冉子諱季字子產或作冉季產魯人唐開元二十七年從祀贈東平伯宋大中祥符二年

封諸城侯

先賢漆雕子諱徒父字子有魯人唐開元二十七年從祀贈須句伯宋大中祥符二年封高宛侯

先賢漆雕子諱哆一作侈字子歛魯人唐開元二十七年從祀贈武城伯宋大中祥符二年封濮陽侯

先賢公西子諱赤字子華魯人唐開元二十七年從祀贈邵伯通典通攷作郜伯宋大中祥符二年封鉅野侯

先賢任子諱不齊字子選楚人唐開元二十七年從祀贈任城伯宋大中祥符二年封當陽侯

先賢公亘子諱藕家語作儒字子正陳人唐開元二十七年從祀贈東牟伯宋大中祥符二年封牟平侯

先賢公肩子 諱定家語作公肩字子仲魯人唐開元二十七年從祀贈新田伯宋大中四年封梁父侯

先賢鄡子 諱單或作鄥字子家魯人禮殿圖及徐廣冐云齊人唐開元二十七年從祀贈銅鞮伯宋大觀四年封聊城侯

先賢罕父子 諱黑今本家語作宰父黑字子黑魯人唐開元二十七年從祀贈乘邱伯宋大觀四年封祁鄉侯

先賢榮子 諱旗家語作祈字子旗魯人唐開元二十七年從祀贈雩婁伯宋大中祥符二年封厭次侯

先賢左人子 諱郢家語作左郢字子行史記云字行魯人按通畧曰左人以官為姓也唐開元二十七年從祀贈臨淄伯宋大中祥符二年封南華侯

先賢鄭子諱國字子徒魯人家語作辯邦字子從唐開元二十七年從祀贈滎陽伯宋大中祥符二年封朐山侯

先賢原子諱亢字子籍魯人唐開元二十七年從祀贈萊蕪伯宋大觀四年封樂平侯

先賢廉子諱潔家語作絜字子庸衛人古史作齊人唐開元二十七年從祀封莒父伯宋大觀四年封胙城侯

先賢叔仲子諱會文翁圖作噲字子期魯人唐開元二十七年從祀贈瑕邱伯宋大中祥符二年封博平侯

先賢公西子諱輿如字子上史記家語作公西輿魯人唐開元二十七年從祀贈重邱伯宋大中祥符二年封臨朐侯

先賢邽子諱巽字子歛魯人唐開元二十七年從祀贈平陸伯宋大中祥符二年封高堂侯

先賢陳子諱亢字子亢一字子禽魯人唐開元二十七年從祀贈頴伯宋大中祥符二年封南頓侯

先賢琴子諱張字子開衛人唐開元二十七年從祀贈南陵伯宋大中祥符二年封頓邱伯政和元年改封平陽侯

先賢步子諱叔乘家語作棄字子車齊人唐開元二十七年從祀贈淳于伯宋大中祥符二年封博昌侯

先賢秦子諱非字子之魯人唐開元二十七年從祀贈汧陽伯宋大中祥符二年封華亭侯

先賢顏子諱噲字子聲魯人唐開元二十七年從祀贈朱虛伯宋大中祥符二年封濟陰侯

先賢顏子諱何字冉魯人唐開元二十七年從祀贈開陽伯宋大中祥符二年封堂邑侯明宏治元年罷祀國朝雍正二年復祀

先賢縣子諱亶字子象魯人國朝雍正二年增祀

先賢樂正子諱克字子敖魯人孟廟封利國侯孟子弟子宋政和五年配享國朝雍正二年從祀孔廟

先賢萬子諱章孟子弟子宋政和五年從祀孟廟封博興伯國朝雍正二年從祀孔廟

先賢周子諱敦頤字茂叔宋道州人歷官虞部郎中知南康軍世稱濂溪先生謚曰元淳祐元年從祀封汝南伯元延祐三年封道國公明嘉靖九年改稱先儒崇禎十五年稱先賢

先賢程子諱顥字伯淳宋河南洛陽人登進士第累官太子中允監察御史謚曰純淳祐元年從祀封河南伯元至順元年封豫國公明嘉靖九年改稱先儒崇禎十五年稱先賢

先賢邵子諱雍字堯夫宋范陽人後徙河南自號安樂先生嘉祐熙甯間大臣屢薦不起卒贈

秘書省著作郎元祐元年諡康節咸淳三年從祀封新安伯明嘉靖九年改稱先儒崇禎十五年稱先賢

西廡先賢俱依位次書列

先賢林子　諱放字子邱魯人或曰孔子門人唐開元二十七年從祀贈清河伯宋大中祥符二年封長山侯明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀稱先賢

先賢宓子　諱不齊字子賤魯人唐開元二十七年從祀贈單伯宋大中祥符二年封單父侯

先賢公冶子　諱長古本家語作萇魯人唐開元二十七年從祀贈莒伯宋大中祥符二年封高密侯

先賢公晳子　諱哀字季沈魯人唐開元二十七年從祀贈郳伯宋大中祥符二年封北海侯

先賢高子　諱柴字子羔衛人唐開元二十七年從祀贈共伯宋大中祥符二年封共城侯

先賢樊子諱須字子遲家語作魯人唐開元二十七年從祀贈樊伯宋大中祥符二年封益都侯

先賢商子諱澤字子季魯人唐開元二十七年從祀贈睢陽伯宋大中祥符二年封鄒平侯

先賢巫馬子諱施家語作期字子期陳人鄭康成作魯人唐開元二十七年從祀贈鄫伯宋大中祥符二年封東阿侯

先賢顏子諱辛字子柳魯人唐開元二十七年從祀贈蕭伯宋彝尊攷作蕃伯宋大中祥符二年封陽穀侯

先賢曹子諱卹字子循蔡人唐開元二十七年從祀贈豐伯曲阜碑作魯伯杭碑作曹伯宋大中祥符二年封上蔡侯

先賢公孫子諱龍古本家語作寵字子石衛人鄭康成作楚人唐開元二十七年從祀封黃

伯宋大中祥符
二年封枝江侯

先賢秦子 諱商字丕玆魯人唐開元二十七年從
祀贈上洛伯宋大觀四年封馮翊侯

先賢顏子 諱高字子精魯人唐開元二十七年從祀
贈琅琊伯宋大中祥符二年封雷澤侯

先賢壤子 諱駟赤字子徒家語作穰字子從秦人唐
開元二十七年從祀贈北徵伯宋大中祥
符二年封
上邽侯

先賢石子 諱作蜀古本家語作石之蜀今本家語作
石子蜀字子明秦之成紀人唐開元二十
七年從祀贈郈邑伯宋大
中祥符二年封成紀侯

先賢公夏子 諱首字乘家語作守字子乘魯人唐開
元二十七年從祀贈亢父伯宋大觀四
年封鉅
平侯

先賢后子 諱處字子里家語作石處字里之齊人闕
里志作虔唐開元二十七年從祀贈營邱

伯宋大觀四年封膠東侯

先賢奚子諱容蒧字子哲家語作奚蒧字子偕一作子楷魯人唐開元二十七年從祀贈下邳伯宋大中祥符二年封濟陽侯

先賢顏子諱祖字襄家語作顏相又作祖字子襄魯人唐開元二十七年從祀贈臨沂伯宋大觀四年封富陽侯

先賢句子諱井疆字子界衛人唐開元二十七年從祀贈淇陽伯宋大中祥符二年封滏陽侯

先賢秦子諱祖字子南秦人唐開元二十七年從祀贈少梁伯宋大中祥符二年封鄄城侯

先賢縣子諱成字子祺家語作子橫魯人唐開元二十七年從祀贈鉅野伯宋大中祥符二年封武城侯

先賢公祖子諱句茲家語作公祖茲字子之魯人唐開元二十七年從祀贈期思伯宋大中

祥符二年封即墨侯

先賢燕子　諱伋古本家語作級字子思秦人唐開元二十七年從祀贈漁陽伯宋大中祥符二年封汧源侯

先賢樂子　諱欬家語作欣字子聲魯人唐開元二十七年從祀贈昌平伯宋大觀四年封建成侯

先賢狄子　諱黑字晳之衛人唐開元二十七年從祀贈臨濟伯宋大中祥符二年封林慮侯

先賢子蔑子　諱忠家語作弗字子蔑孔子兄孟皮之子唐開元二十七年從祀贈汶陽伯宋大中祥符二年封鄆城侯

先賢公西子　諱蒧字子止家語作子尚魯人唐開元二十七年從祀贈祝阿伯宋大中祥符二年封徐城侯

先賢顏子諱之僕字子叔魯人唐開元二十七年從祀贈東武伯宋大中祥符二年封宛句侯

先賢施子諱之常字子恒魯人唐開元二十七年從祀贈乘氏伯宋大中祥符二年封臨濮侯

先賢申子諱棖家語作續字子周史記作黨文翁石室圖作堂鄭康成作續或作儻或作棠字子續魯人唐開元二十七年從祀疑棖黨爲二人贈棖魯伯贈黨陵伯宋大中祥符二年封棖文登侯黨淄川侯明嘉靖九年以重名去黨存棖

先賢左子諱邱明中都人史記作姓左邱魯人楚左史倚相之後唐貞觀二十七年從祀宋大中祥符二年封瑕邱伯政和元年改封中都伯明嘉靖九年改稱先儒崇禎十五年稱先賢

先賢秦子諱冉字開魯人唐開元二十七年從祀贈彭衙伯宋大中祥符二年封新息侯明嘉靖九年罷祀國朝雍正二年復祀

先賢牧子諱皮黃帝臣力牧之後國朝雍正二年增祀

先賢公都子 孟子弟子宋政和五年配享 孟廟贈平陰伯 國朝雍正二年從祀 孔廟

先賢公孫子 諱丑齊人 孟子弟子宋政和五年配享 孟廟贈壽光伯 國朝雍正二年從祀 孔廟

先賢張子 諱載字子厚宋大梁人嘉定十三年謚曰明淳祐元年從祀封郿伯明嘉靖九年改稱先儒崇禎十五年稱先賢

先賢程子 諱頤字正叔宋河南人舉進士擢崇政殿說書嘉定十三年謚曰正淳祐元年從祀封伊陽伯元至順元年封洛國公明嘉靖九年改稱先儒崇禎十五年稱先賢

東廡先儒俱依位次書列

先儒公羊子 諱高齊人唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封臨淄伯

先儒伏子 諱勝字子賤漢濟南人善治書爲秦博士經秦火後口授尙書二十八篇唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封乘氏伯

先儒董子 諱仲舒漢廣川人少治春秋孝景時爲博士武帝時歷相江都膠西終於家元至順元年從祀明洪武二十九年封江都伯成化二年改封廣川伯

先儒后子 諱蒼字近君漢東海郯人校書曲臺號所著禮記曰后氏曲臺記其後大戴小戴之學皆原於蒼宣帝時爲博士官至少府明嘉靖九年從祀

先儒杜子 諱春或作子春緱氏人王莽時隱居不仕卒唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封緱氏伯

先儒諸葛子 諱亮字孔明漢琅琊陽都人相昭烈帝後主封武鄉侯諡忠武 國朝雍正二年從祀

先儒王子諱通字仲淹隋河東龍門人
諡文中子明嘉靖九年從祀

先儒陸子諱贄字敬輿唐吳郡嘉興人第進士累遷
中書侍郎同平章事卒贈兵部尚書諡曰
宣　國朝道
光六年從祀

先儒范子諱仲淹字希文宋蘇州吳縣人登進士第
累遷龍圖閣學士叅知政事諡文正封楚
國公　國朝康熙
五十四年從祀

先儒歐陽子諱修字永叔宋廬陵人試南宮第一擢
甲科累官太子少師卒贈太子太師諡
文忠明嘉靖
九年從祀

先儒楊子諱時字中立宋南劍將樂人登進士第歷
官工部侍郎龍圖閣直學士號龜山先生
諡文靖明宏治九
年從祀贈將樂伯

先儒謝子諱良佐字顯道宋進士與游呂楊諸儒受
學程門號曰四先生　國朝道光二十九

年從祀

先儒羅子 諱從彥字仲素宋南劍沙縣人晩就特科授博羅主簿稱豫章先生淳祐間賜諡文質明萬歷四十五年從祀

先儒李子 諱侗字愿中宋南劍劍浦人世稱延平先生明萬歷四十七年從祀

先儒呂子 諱祖謙字伯恭宋婺州人舉進士累官著作郎兼國史院編修嘉泰八年賜諡成嘉熙二年改諡忠亮景定二年從祀贈開封伯

先儒蔡子 諱沈字仲默宋建陽人隱居不仕世稱九峯先生明正統元年從祀諡文正成化三年封崇安伯

先儒陳子 諱淳字安卿宋漳州龍溪人授泉州安溪主簿門人稱為北溪先生 國朝雍正二年從祀

先儒魏子諱了翁字華父宋邛州人登進士第累遷福建安撫使卒贈太師謚文靖國朝雍正二年從祀

先儒王子諱柏字會之宋浙江金華人謚文憲國朝雍正二年從祀

先儒趙子諱復字仁甫宋德安人不仕世稱江漢先生國朝雍正二年從祀

先儒許子諱謙字益之元浙江金華人世稱白雲先生賜謚文懿國朝雍正二年從祀

先儒吳子諱澄字幼清宋撫州崇仁人登進士第累官翰林直學士卒贈江西行省左丞臨川郡公謚文正世稱草廬先生明正統八年從祀嘉靖九年罷祀國朝乾隆二年復祀

先儒胡子諱居仁字叔心明江西餘干人絕意仕進築室梅溪山著居業錄萬歷十一年追謚文敬從祀

先儒王子諱守仁字伯安明浙江餘姚人登進士歷官兩廣總督學者稱陽明先生隆慶初贈

新建伯諡文成萬
歷十二年從祀

先儒羅子 諱欽順字允升號整菴明泰和人登進士
第累遷南京太常少卿卒贈太子太保諡
文莊 國朝雍
正二年從祀

先儒黃子 諱道周字幼平明福建漳浦人成進士歷
官禮部尚書後見唐王拜武英殿大學士
世稱石齋先生 國朝乾隆四十
一年追諡忠端道光五年從祀

先儒湯子 諱斌字孔伯 國朝河南睢州人成進士
累遷工部尚書乾隆元年賜諡文
正道光三
年從祀

西廡先儒俱依位
次書列

先儒穀梁子 諱赤一曰淑字元始漢魯人唐貞觀二
十一年從祀宋大中祥符二年封龔邱
伯政和元年改封睢伯
咸淳三年封睢陽侯

先儒高堂子 漢書無名稱高堂生魯人唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封萊蕪伯

先儒孔子 諱安國字子國 孔子十一世孫唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封曲阜伯

先儒毛子 諱萇字長公漢河間人唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封樂壽伯

先儒鄭子 字康成漢北海高密人官大司農唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封高密伯明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀

先儒范子 諱甯字武子晉南陽人爲豫章太守唐貞觀二十一年從祀宋大中祥符二年封新野伯明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀

先儒韓子 諱愈字退之唐鄧州南陽人舉進士第累遷吏部侍郎卒贈禮部尚書謚曰文宋元豐七年從祀封昌黎伯

先儒胡子諱瑗字翼之宋泰州海陵人累遷太子中
允天章閣侍講謚安定後謚文昭明嘉靖
九年
從祀
先儒司馬子諱光字君實宋陝州夏縣人中進士甲
科累遷尚書左僕射兼門下侍郎卒贈
太師温國公謚文
正咸淳三年從祀
先儒尹子諱焞字彥明一字德充宋洛陽人累官權
禮部侍郎兼侍講　國朝雍正二年從祀
先儒胡子諱安國字康侯宋崇安人登進士第歷官
寶文閣直學士謚文定明正統元年從祀
成化三年
封建甯伯
先儒張子諱栻字敬夫宋劍南綿竹人累遷右文殿
修撰提舉武夷山冲祐觀學者稱南軒先
生嘉泰八年贈謚宣景定
二年從祀追封華陽伯
先儒陸子諱九淵字子靜宋金谿人登進士第累
官知荆門軍謚文安明嘉靖九年從祀

先儒黃子諱幹字子卿宋福建閩縣人歷知横楊軍安慶府世稱勉齋先生卒諡文肅　國朝雍正二年從祀

先儒眞子諱德秀字景元後改景希宋建甯浦城人登進士第累遷資政殿學士提舉萬壽觀卒贈銀青光祿大夫諡文忠世稱西山先生明正統元年從祀成化三年封浦城伯

先儒何子諱基字子恭宋婺州金華人屢被薦授職均不就卒諡文恭　國朝雍正二年從祀

先儒文子諱天祥字宋瑞又字履善宋吉水人年二十舉進士歷官至右丞相宋末兵敗被執不屈死道光二十三年從祀

先儒陳子諱澔字可大宋都昌人宋亡隱居以終學者稱雲莊先生又稱經歸先生　國朝雍正二年從祀

先儒金子諱履祥字吉父宋婺州蘭谿人德祐初授迪功郎史館編校辭不就宋亡後隱居著

書世稱仁山先生元至正中賜
謚文安 國朝雍正二年從祀

先儒許子 諱衡字仲平元河內人累官集賢大學士兼國子祭酒學者稱魯齋先生大德二年贈司徒謚文正至大二年加贈太傅開府儀同三司封魏國公皇慶二年從祀

先儒薛子 諱瑄字德溫明河津人登進士累官禮部侍郎兼翰林院學士入內閣卒贈禮部尚書謚文清宏治九年祀於鄉隆慶五年從祀

先儒陳子 諱獻章字公甫明廣東新會人領鄉薦不第後被召授翰林院檢討世稱白沙先生萬歷初追謚文恭十二年從祀

先儒蔡子 諱清字介夫明福建晉江人成進士累遷江西提學副使萬歷中贈禮部侍郎追謚文莊 國朝雍正二年從祀

先儒劉子 諱宗周字起東明浙江山陰人成進士累官左都御史世稱念臺先生亦稱蕺山先

生　國朝乾隆四十一年
追謚忠介道光二年從祀

先儒呂子諱坤字叔簡明河南甯陵人登進士累遷刑部侍郎世稱新吾先生　國朝道光六年從祀

先儒孫子諱奇逢字啟泰號鍾元容城人舉萬歷鄉試屢徵不起入　國朝以國子監祭酒徵不就世稱夏峯先生道光八年從祀

先儒陸子諱隴其字稼書　國朝浙江平湖人成進士歷官四川道監察御史雍正二年從祀乾隆元年贈內閣學士謚清獻

正位陳設

帛一　尊一　白磁爵三　血豆一　牛俎一

羊俎一　豕俎一　登一　鉶二　簠二　簋二

籩十　豆十　鐙二

四配陳設東西各一案

每案帛一　尊一　白磁爵三　羊俎一　豕俎

一　鉶二　簠二　簋二　籩八　豆八　鐙二

二哲陳設東西各一案

每案帛六　尊一　白磁爵三　羊俎一　豕俎

一　鉶一　簠一　簋一　籩四　豆四　鐙二

兩廡陳設東西各二案三組

帛各一　羊三　豕三每羊一豕一同一組凡三組　簠各一

簋各一　籩各四　豆各四　爵各三　鐙各二

三尊同坫

祭品附

帛正位用綾配哲用絹各長一丈八尺　酒　牛　羊　豕　太羹用淡牛肉汁實於登　和羹用猪脊膂肉切薄片滾湯瀹過漉起用鹽醬醋調勻置椀底用腰子切荔枝形蓋面臨祭用淡滾汁澆之實於鉶　黍　稷俱照揀潔蒸飯法二品實於簠　稻

粱蒸法同黍稷二品實於簠　形鹽潔淨白鹽　薧魚薧乾也將大魚用鹽醃過臨祭時用溫水洗淨酒浸實於籩　鹿脯鹿肉酒醃炙脯如無鹿以麞麅羊代實於籩　棗或乾或鮮

皆可實於籩**栗**如無栗用龍眼荔枝實於籩**榛**如無以核桃荔枝代實於籩**芡**即雞頭實或以蓮肉代之實於籩**菱**或菱米或鮮菱皆可實於籩**黑餅**蕎麥麪造用沙糖餡印作團龍餅實於籩**白餅**小麥麪造肉餡形同黑餅實於籩**韭菹**揀生韭切去本末取中三寸淡用實於豆**芹菹**生芹長切淡用如韭芹末發芽則取根用實於豆**菁菹**即蔓菁菜切長片畧經沸湯實於豆**笋菹**乾笋煮過洗淨切作長片淡用實於豆**醓醢**猪脊脊肉切小方塊用鹽酒葱椒蒔蘿茴香拌用作脯實於豆**鹿醢**鹿肉切小塊造法同醓醢實於豆**兔醢**兔肉切小塊造法同實於豆**魚醢**鮮魚切小方塊造法同實於豆**脾析**羊脾切細條沸湯撈過鹽酒拌勻實於豆**豚拍**豚肩膊上肉近膊者亦可用實於豆

祭日四鼓陳設官教官率各執事人陳設祭器祭品牲俎於各

神位前工歌陳箕簴琴瑟鼓柷敔等訖各齊集廟門外待事五鼓主祭官分獻官陪祭官各朝服詣廟門外下輿馬步行由櫺星門左右門入文左武右升次序坐茶

二巡畢陰陽官報聲鼓唱鼓初嚴鼓初徐後疾以百桴爲節在廟胥役及各官從人等俱出赴巡警牌外司巡人役各就牌下立禁止閒人少選唱鼓再嚴主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠帶斂容出贊禮生先入就位各執事生以次俱入序立東西階下樂舞生序立丹墀兩旁少選唱鼓三嚴引贊生引主祭官以下魚貫入戟門內就拜位旁立文在拜位左武在拜位右通贊生唱樂舞生各就位各執樂器舞器按位次立通贊唱執事者各司其事司尊者就尊所立助獻生分東西陛上進殿左右門各分侍拜次左右立通贊唱主祭官就位俟立定唱分獻官就位俟立

定唱陪祭官就位侯各立定唱班齊瘞毛血助獻生徹毛血盤正祝由中門出四配十哲由左右門出兩廡隨之置於坎祭畢同饌豆瘞通贊唱迎神麾生舉麾唱舉迎神樂奏昭平之章通贊唱跪主祭官以下皆跪凡三跪九叩首興樂止行初獻禮麾生舉麾唱舉初獻樂奏宣平之章樂生擊柷樂作歌工作歌司節舉節接唱奏宣平之舞舞生執籥秉翟而舞引贊生引主祭官唱詣盥洗所濯水進巾分獻官各盥洗如儀引贊唱詣醴尊所司尊者舉冪酌醴執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官自東階上進殿左門贊詣至聖先師孔子神位前跪獻帛獻官跪捧帛者轉身向西跪進帛於獻官獻官舉帛授接帛者奠神位前引贊唱獻爵左司爵者轉身向西跪進爵於獻官獻官

舉獻授接爵者進於 叩首興 詣讀祝位 跪

神前案上引贊唱引主祭官詣祝案前跪讀祝者舉祝版旁跪通贊唱 分獻陪祭各官皆跪

樂止引贊唱 讀祝文維年 月 日 官等謹以

牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於

至聖先師孔子神位前曰惟

先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未

有屬文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓

咸格薦於馨香泮水膠庠益致嚴於俎豆茲當仲

春秋敬修祀事以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚饗讀畢樂作麾生舉麾不唱樂生接奏未終之樂讀祝者將祝版跪放於祝案上退堂西朝上立通贊引贊同唱叩首衆官皆叩首通贊引贊同唱興衆官皆興引贊唱詣

復聖顏子神位前引主祭官就案前立跪獻帛如前儀獻爵如前儀叩首興詣

宗聖曾子神位前如前儀詣

述聖子思子神位前如前儀詣

亞聖孟子神位前如前儀其東西哲分獻官兩廡分獻

官於讀祝後通贊唱行分獻禮各引贊引各分獻官就神位前行禮俱照

主祭官初獻儀注初獻禮畢復位引主祭官自殿右門出由西階下分獻官就所獻東西階下麾生偃麾樂盡櫟敔司節伏節舞生罷舞通贊唱行亞獻禮麾生舉麾唱舉亞獻樂奏秩平之章樂生擊柷樂作歌工作歌司節舉節通贊唱奏秩平之舞舞生執籥秉翟按節而舞引贊唱詣

至聖先師神位前獻爵同初獻惟不獻帛不讀祝文四配儀同其東西哲兩廡分獻儀亦同

亞獻禮畢復位引主祭官分獻官俱復位如前儀麾生偃麾樂盡櫟敔司節伏節舞生罷舞通贊唱樂止行終獻禮詣

至聖先師神位前麾生舉麾唱舉終獻樂奏敘平之章樂生擊柷樂作歌工作歌司節舉節按唱奏敘平之舞舞生執籥秉翟按節而舞引主祭官分獻

官升階獻爵如前儀惟執爵者不出廟外俱廟內兩旁立俟徹饌終獻禮畢復

位引主祭官分獻官俱復位如前儀麾生偃麾樂盡櫟敔司節伏節舞生罷舞通贊唱飲福

受胙進福酒者執爵進福胙者捧盤立於讀祝案之東執事者取正壇羊左肩胛置盤中又二

執事立案西引贊唱詣飲福受胙位引贊引獻官由左門入至祝位引贊唱跪

獻官跪引贊唱飲福醴東執事者捧福酒跪進於獻官飲訖西執事者跪捧爵引贊唱受

福胙儀同飲福接胙者捧胙由中門出引贊唱叩首興復位引贊引獻

官至原拜位通贊唱謝胙一跪三叩首興通贊唱徹饌麾生

舉麾唱舉徹饌樂奏懿平之章樂生擊柷作樂歌工作歌舞生直執其籥

無舞執事者各於神案前將籩豆稍移仍復原位樂盡麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱送神麾生

舉麾唱舉送神樂奏德平之章樂生擊柷作樂歌工作歌無舞司節在東

者進立於東班舞生之首在西者進立於西班舞生之首舉節朝上分引東西舞生於甬道東西依次序立相向通贊唱三跪九叩首興麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者舉饌各詣瘞所讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取帛司饌者舉饌豆向外立正祀由殿中門出左配左哲由殿左門出右配右哲由殿右門出兩廡各於其門出隨班往瘞所各捧跪於瘞坎之西通贊唱望瘞

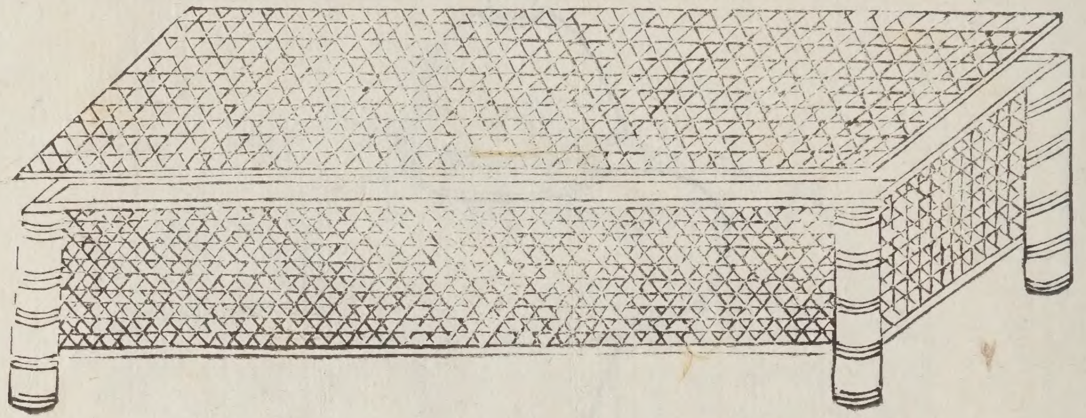
唱詣望瘞位主祭率陪祭分獻各官詣瘞坎立通贊唱焚祝帛瘞饌豆

瘞坎東西各一人舉牲醴及饌同前毛血瘞畢通贊唱復位樂止通贊引贊唱

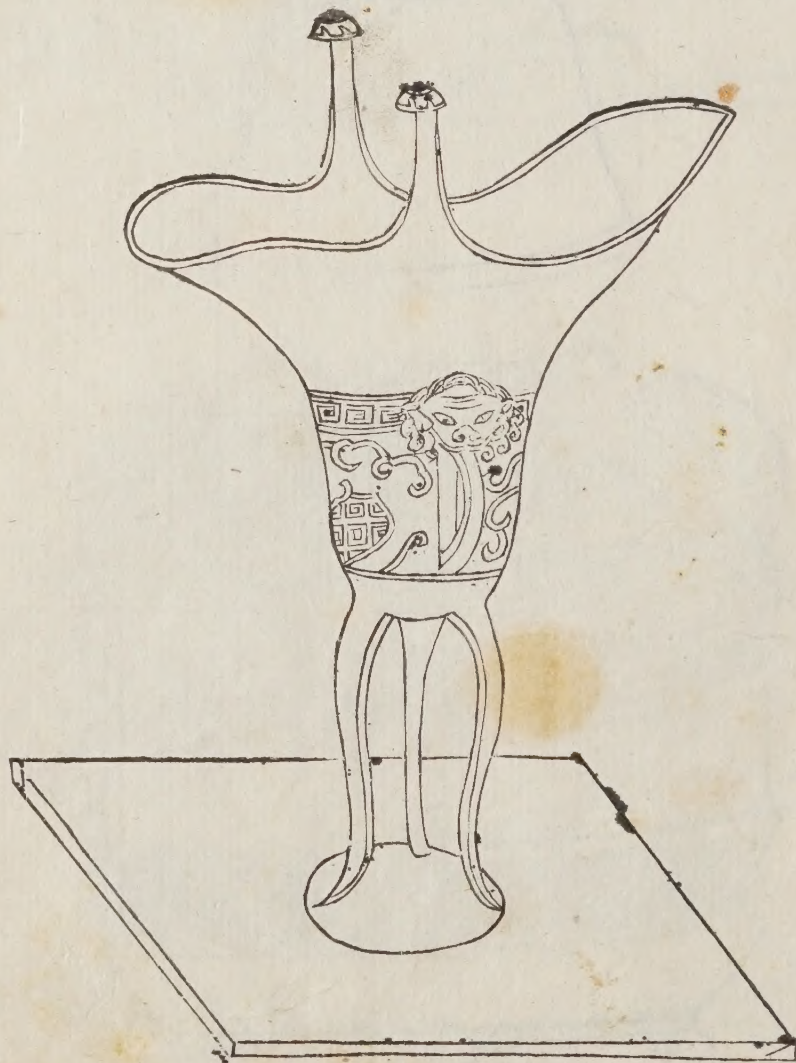
禮畢各官俱散

禮器圖 附

篚

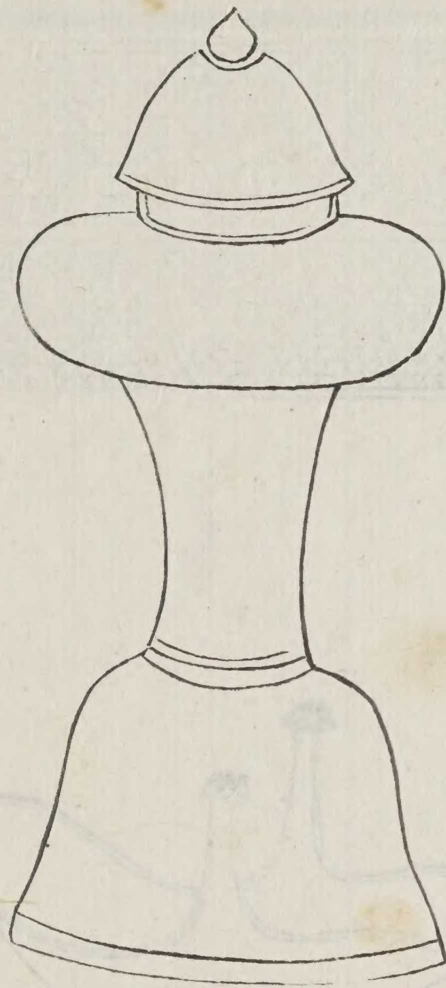

爵

坫

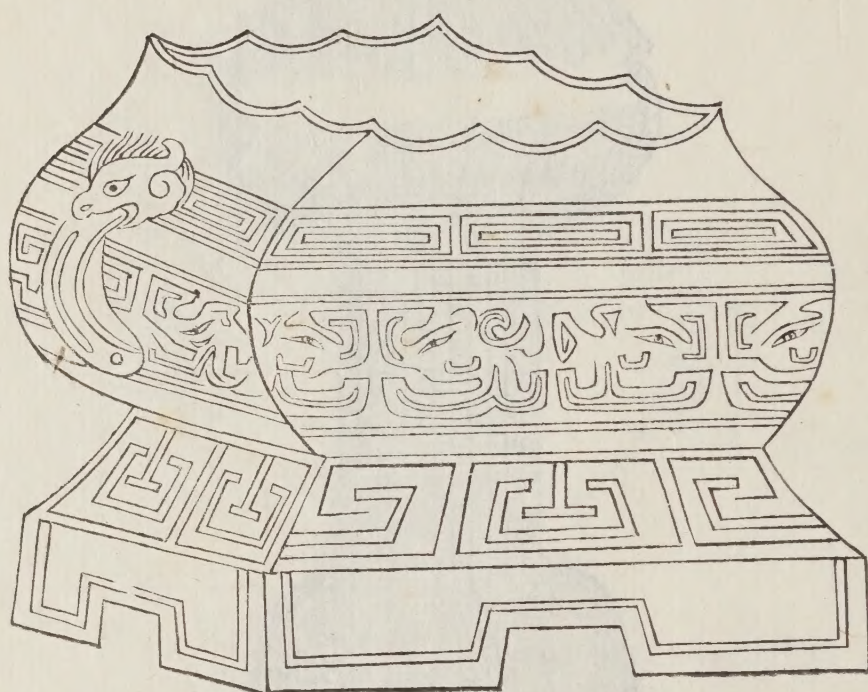
登

鉶

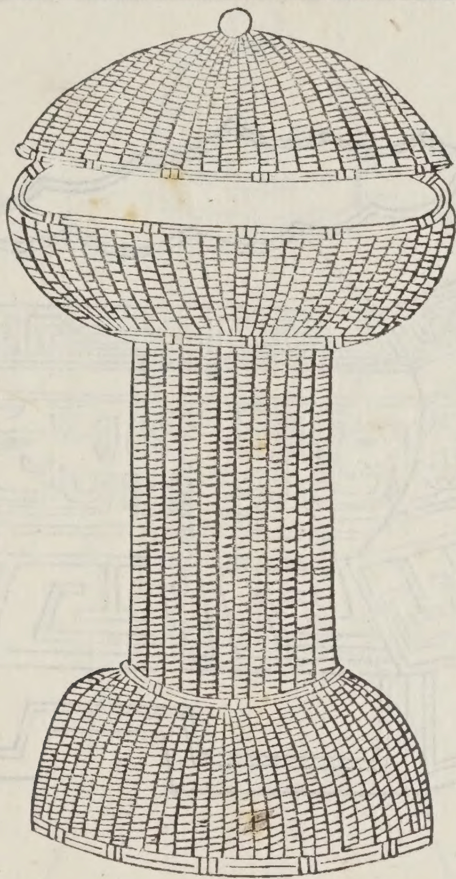
簠

簋

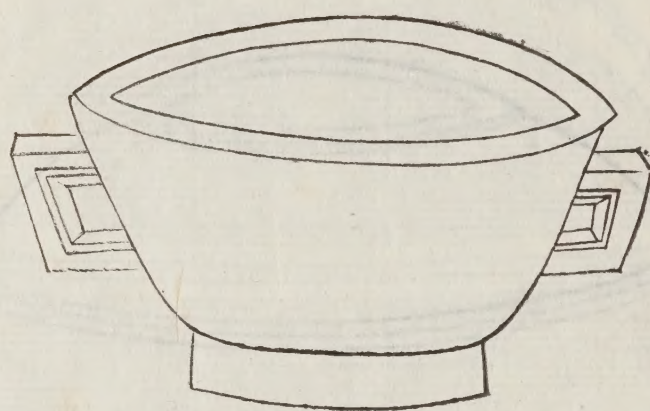
籩

豆

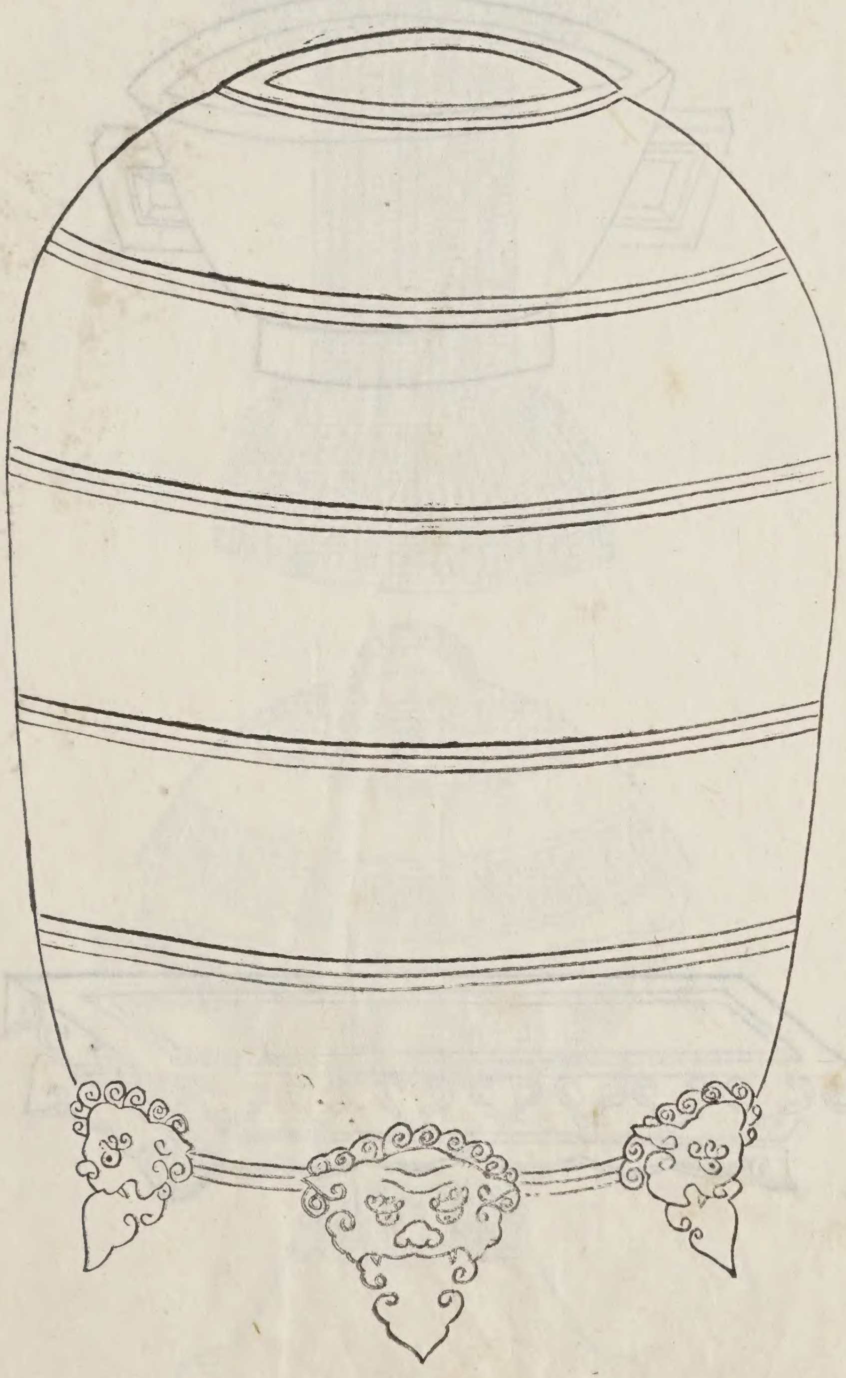
竿

茅沙池

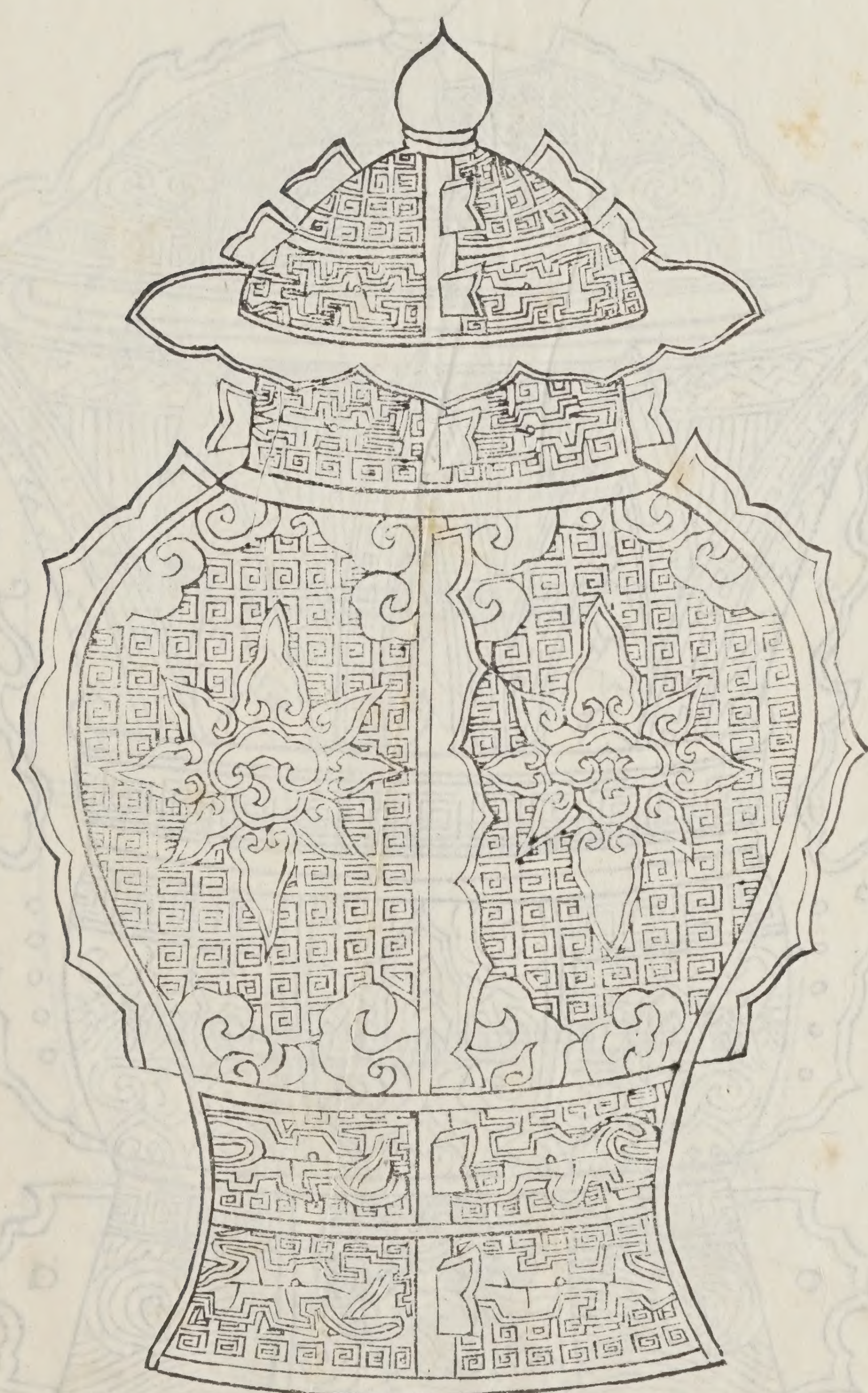
太尊

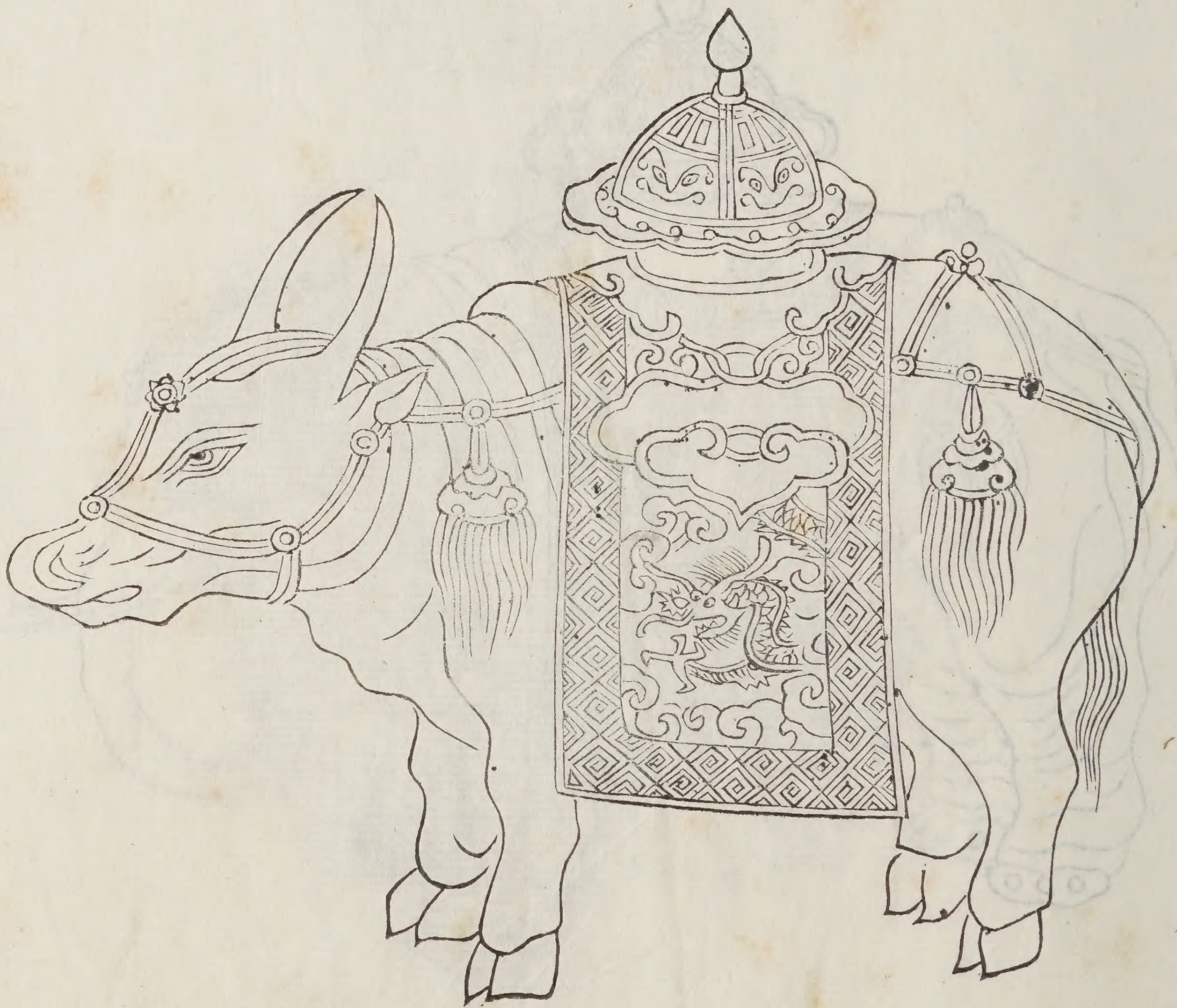
山尊

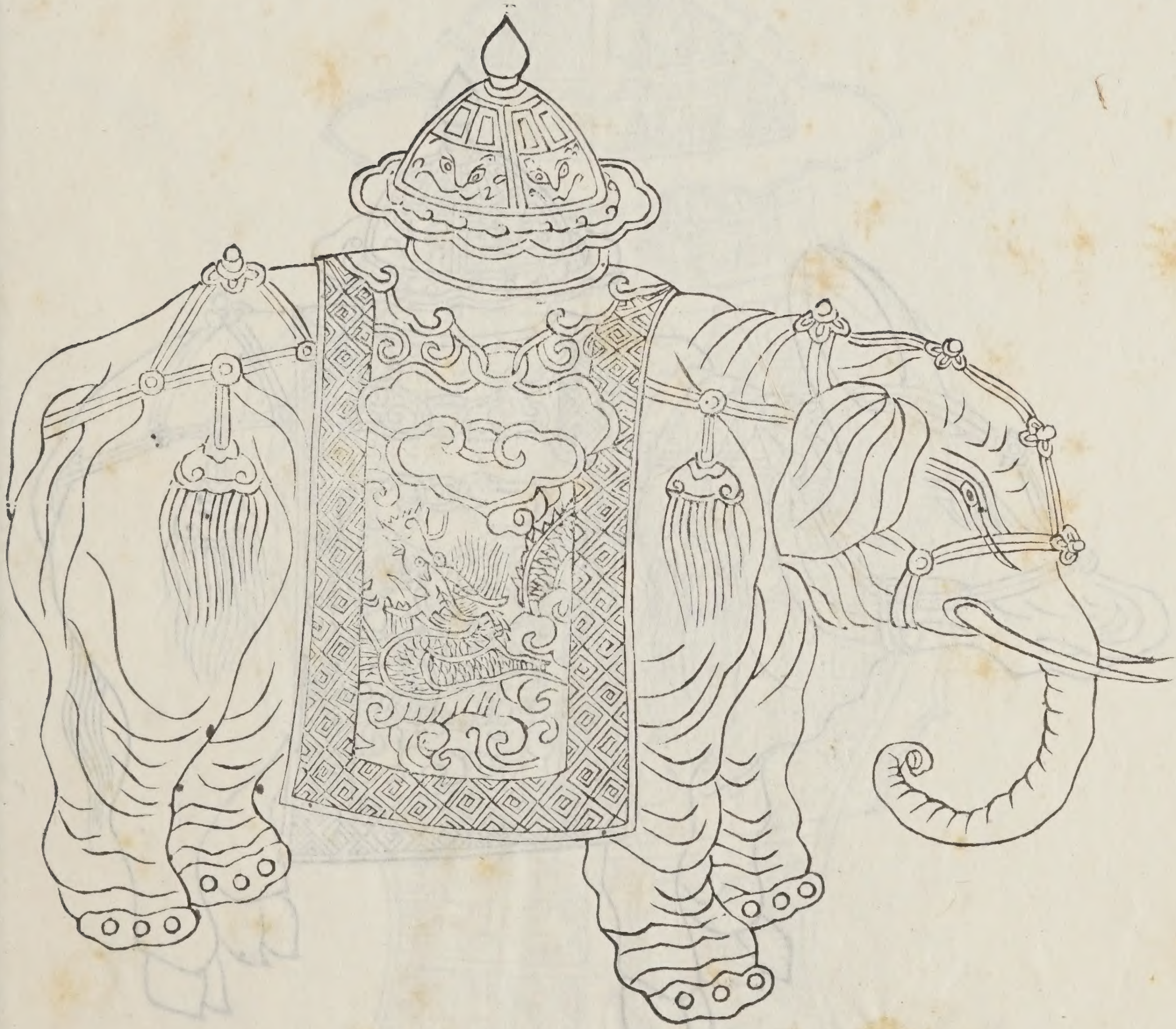
雲雷尊

犧尊

象尊

壺尊

尊冪

龍勺

罍

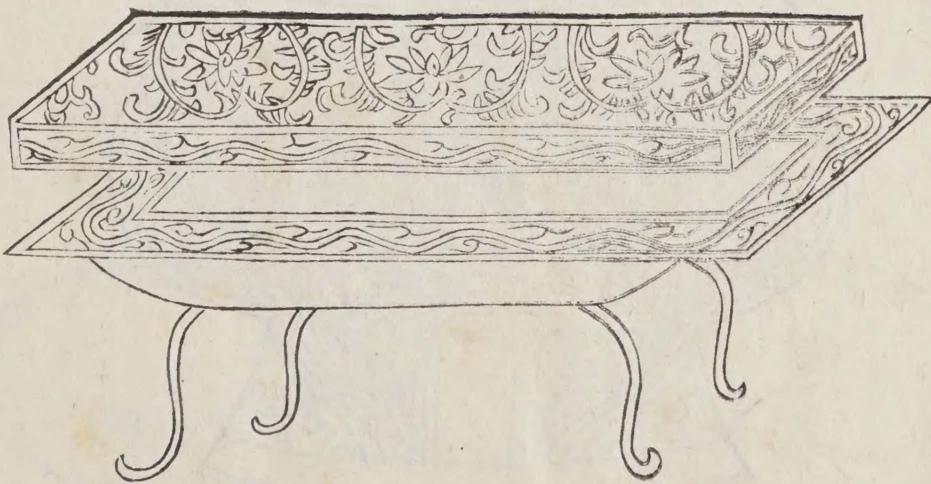
洗

彝

燔爐

樂譜附

中和韶樂考

國初之樂多因舊制康熙八年始訂正中和韶樂五十二年改造樂器審定黃鍾之度五十四年造樂器成五十五年　頒於直省　文廟至乾隆八年更定樂章改迎神樂曰昭平初獻曰宣平亞獻曰秩平終獻曰叙平徹饌曰懿平送神曰德平樂之器十有五曰麾曰應鼓曰柷曰搏拊曰編鐘曰編磬曰瑟曰琴曰笙曰笛曰排簫曰簫曰塤曰篪曰敔而堂下大鼓不列其間或以此節主祭分獻執事者之進退非合奏於樂者與

樂章

樂章歌詞也八音皆以和歌古之雅頌其法不傳今止一字一韻審其爲喉舌脣齒以定其音律凡字俱有聲有音聲卽字也音則其落韻也字有不

能合音律者則以落韻合之如大成樂所用合四上尺工六等字合字屬宮出於喉而落於喉內四字屬商出於齒而落於齒之上齶上字屬徵出於舌上而落於上齶之近外尺字屬徵出於舌頭而落於上齶之近內工字屬羽出於脣而落於上齶之鼻孔六字屬少宮出於喉而落於喉外五字屬少商出於喉而落於脣齒之中央總之歌在口中以律呂之九宮往來輪轉如琴之絃如簫之孔如鐘磬之在縣自合四一上尺工凡六至五聲漸高而漸清漸細自五六凡工尺上一四至合聲漸低而漸濁漸巨

仲春樂夾鐘清均倍應鐘起調　簫伬除仩乙笛𠆾

除 伍仩

迎神樂昭平之章 無舞

變宮商 伬伔

大哉

角徵 宮羽徵角 商角羽徵 宮羽徵徵
伬伍 伬仩伍伬 伔伬仩伍 伬仩伍伍 伍仩伔

孔子 先覺先知 與天地參 萬世之師 祥徵麟

伬 伔仩伬仩 伔伬伬伍 伔伬伔伬

紱 韶答金絲 日月旣揭 乾坤淸夷

初獻樂宣平之章 有舞

伬伔伬伍 仩伔伬仩 伬伔仩伍 伔伬伍伬

予懷明德 玉振金聲 生民未有 展也大成

伍仩伬伍 伕伕伍伕 伬仩仉伬 仉伕仉伬

俎豆千古 春秋上丁 清酒既載 其香始升

亞獻樂秩平之章 有舞

伬仉伕伍 仩伍仉伬 仩伍仉伕 伍仩伍伬

式禮莫愆 升堂再獻 響協鼓鏞 誠孚罍甗

伍伍伕伕 仉伬仩伬 仩伍仉伕 伍伕仉伬

肅肅雍雍 譽髦斯彥 禮陶樂淑 相觀而善

終獻樂叙平之章 有舞

伬仉伍伕 仩伍仉伕 伍仩仉伬 仩伍伕仉

自古在昔　先民有作　皮弁祭菜　於論思樂

伍仩伬伍　伬

惟天牖民　惟

仩伬仜　伍伍仩伬　仩伍伬伬

聖時若　彜倫攸叙　至今木鐸

徽饌樂懿平之章　無舞

伬伬仜伍　伬仩伬伍　伬伬伍仩　伬仜伬伬　伍

先師有言　祭則受福　四海黌宮　疇敢不肅　禮

仩伬伍　伬仜伬伬　伍仩伬伬　伍仜伬伬

成告徹　毋疏毋瀆　樂所自生　中原有菽

送神樂德平之章 無舞

伬伬仩伍 仩伬伬伩 仩伍伍仩 伬伩伍伩

鳧繹峩峩 洙泗洋洋 景行行止 流澤無疆

伍仩伬伬 伬仩伬伩 伬伍伬仩 伬伩伬伬

聿昭祀事 祀事孔明 化我蒸民 育我膠庠

仲秋樂南呂清均仲呂起調 簫伩除 伍仩 笛仩除

伬伍

迎神樂昭平之章 無舞

角徵 伩亿

大哉

羽宮 商宮羽徵 徵羽商宮 角商宮宮
仩伬 伏伬伬仩 亿仩伬伬 伏伬伬伬 伬伬亿

孔子 先覺先知 與天地參 萬世之師 祥徵麟

仩 亿伬伏伬 亿仩伏伬 亿仩亿伏

紱 韻答金絲 日月既揭 乾坤清夷

奠帛初獻樂宣平之章 有舞

伏亿仩伬 伬亿伏伬 仩亿伬伬 亿仩伬仩

予懷明德 玉振金聲 生民未有 展也大成

伬伬伏伬 仩仩伬仩 伏伬亿伏 亿仩亿伏

俎豆千古 春秋上丁 清酒既載 其香始升

亞獻樂秩平之章 有舞

伕亿仩伬 仉伬亿伕 仉伬亿仩 伬仉伬伕

式禮莫愆 升堂再獻 響協鼗鏞 誠孚罍甗

伬伬仩仩 亿伕仉伕 仉伬亿仩 伬仩亿伕

肅肅雝雝 譽髦斯彥 禮陶樂淑 相觀而善

終獻樂叙平之章 有舞

伕亿伬仩 仉伬亿仩 伬仉亿伕 仉伬仩亿

自古在昔 先民有作 皮弁祭菜 於論思樂

伬仉伕伬 亿

惟天牖民 惟

仉亿仩 伬伬仉伕 仉伬亿伕

聖時若　夔倫攸叙　至今木鐸

徹饌樂懿平之章　無舞

伕亿仩伬　伕仉伕伬　亿伕伬仉　亿仩亿伕　伬

先師有言　祭則受福　四海黌宮　疇敢不肅　禮

仉伕伬　亿仩亿伕　伬仉亿伕　伬仩亿伕

成告徹　毋疏毋瀆　樂所自生　中原有菽

送神樂德平之章　無舞

伕亿仩伬　仉伕亿仩　仉伬伬伬　亿仩伬仩

鳧繹峩峩　洙泗洋洋　景行行止　流澤無疆

伬仉亿伕　伕仉亿仩　伕伬伕仉　亿仩亿伕

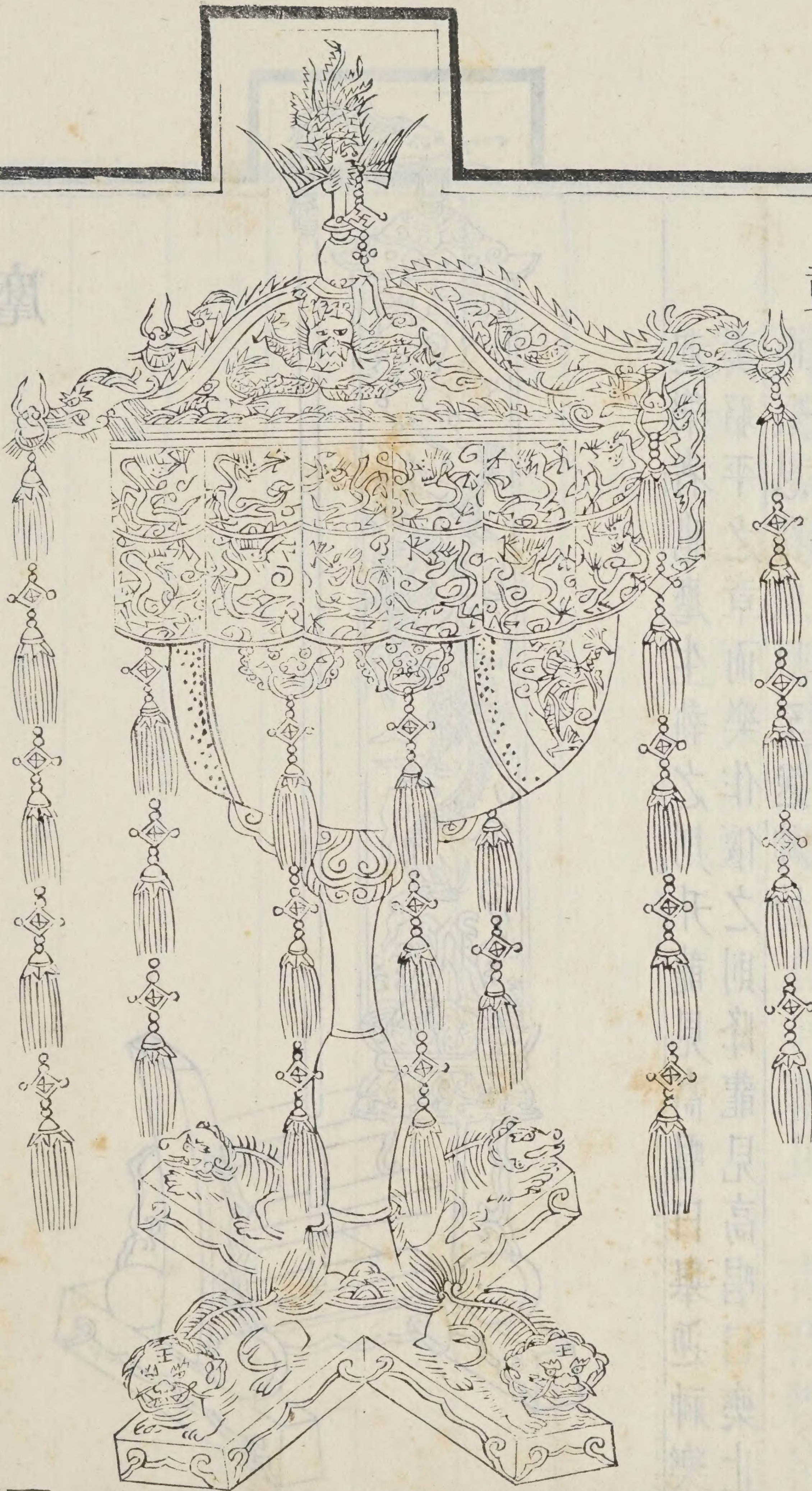
聿昭祀事　祀事孔明　化我蒸民　育我膠庠

麾

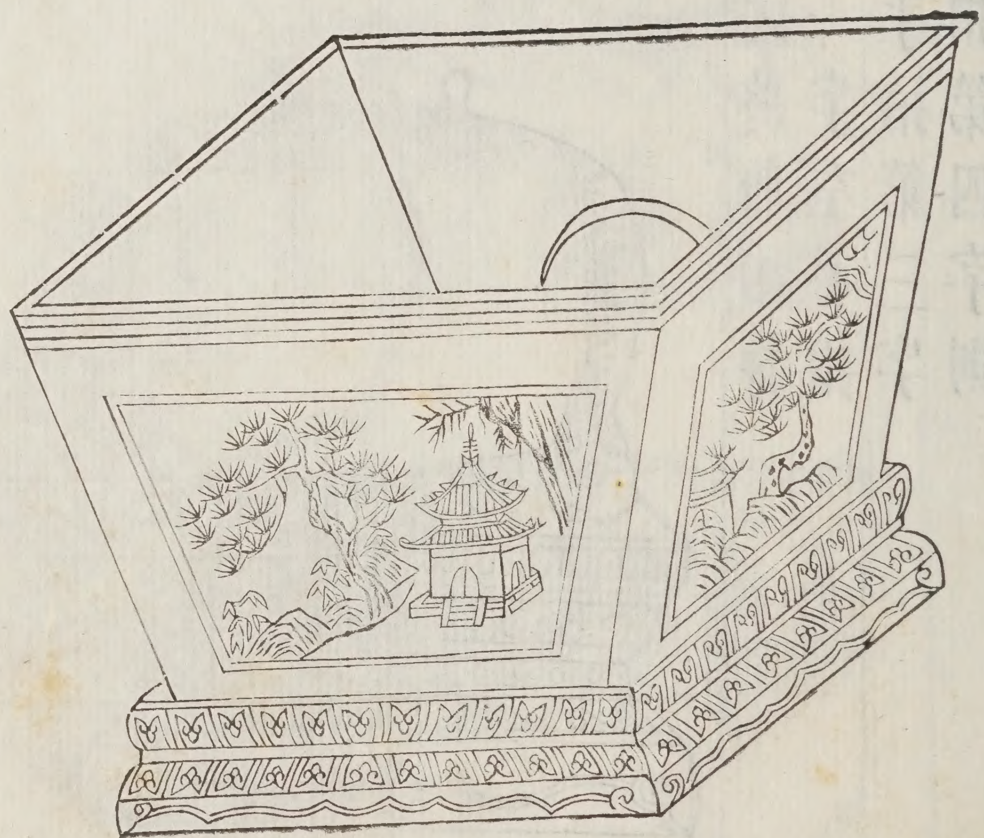
起樂者也麾生執之則升龍見高唱曰舉迎神樂奏昭平之章而樂作偃之則降龍見高唱曰樂止而樂息初獻以至送神均仿此惟各易其章名焉

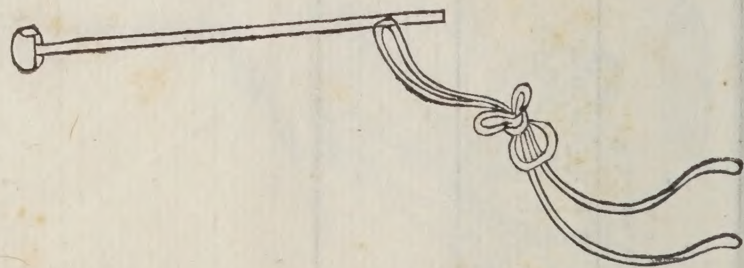
鼓

陳殿陛之上入廟時先擊三通爲三嚴後日結尾樂作時隨樂之節奏而擊之

柷

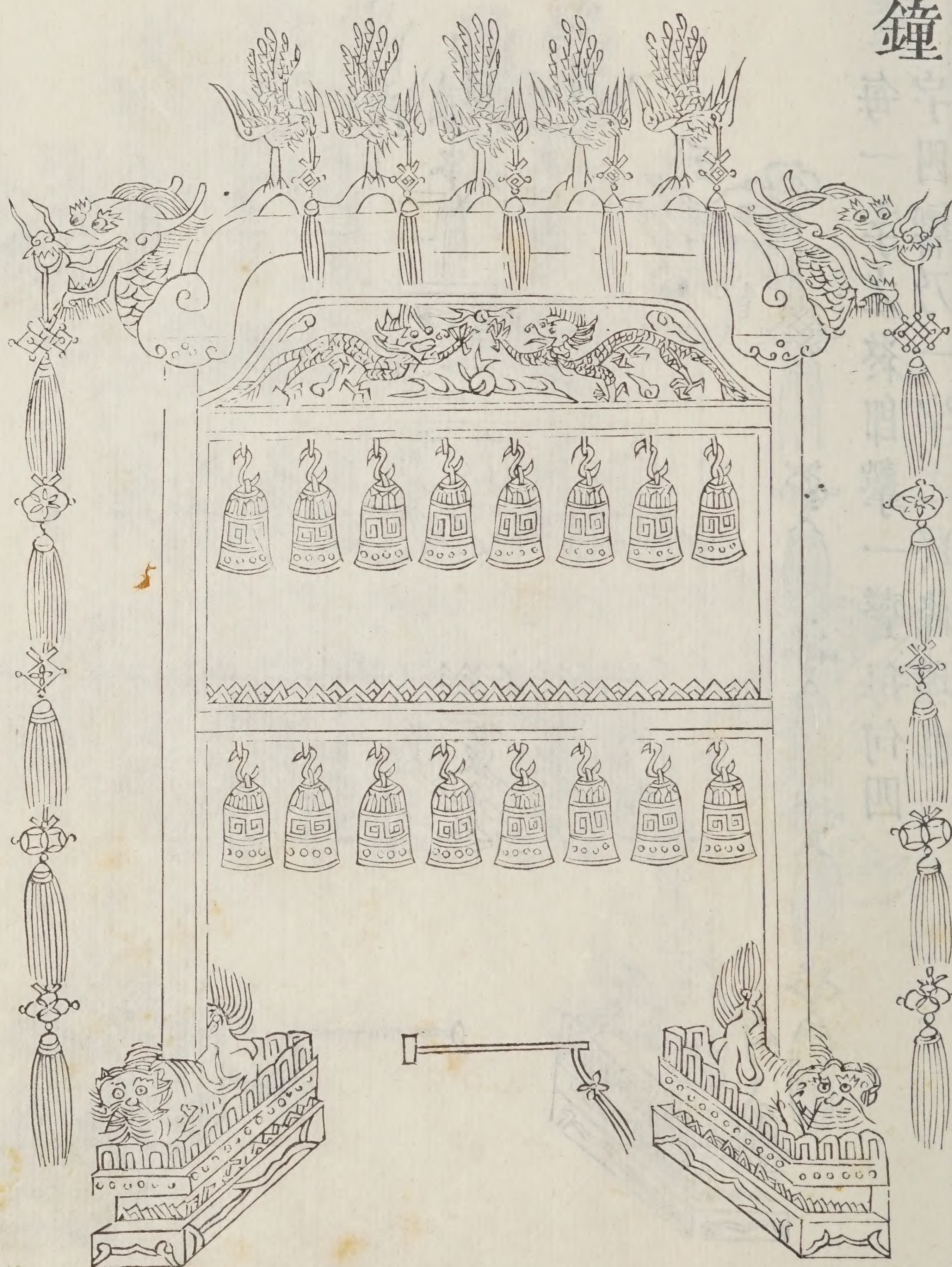

每奏一曲之始卽擧止撞底一聲次擊左旁次擊右旁凡三以擧衆樂

搏拊

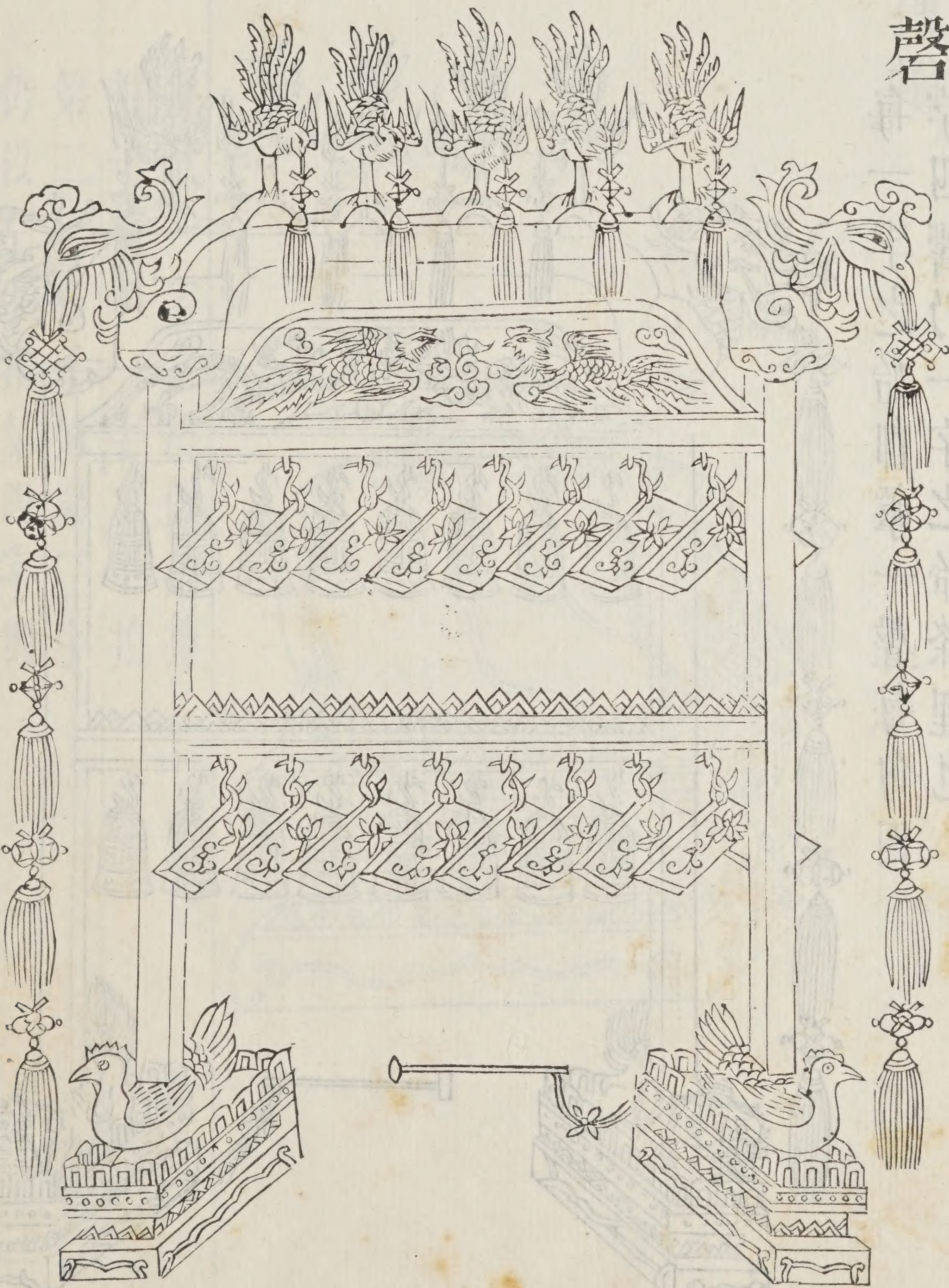
每歌一字之終卽拍搏拊一聲第一字左手拍第二字右手拍第三字仍以左手拍第四字則兩手齊拍

鐘

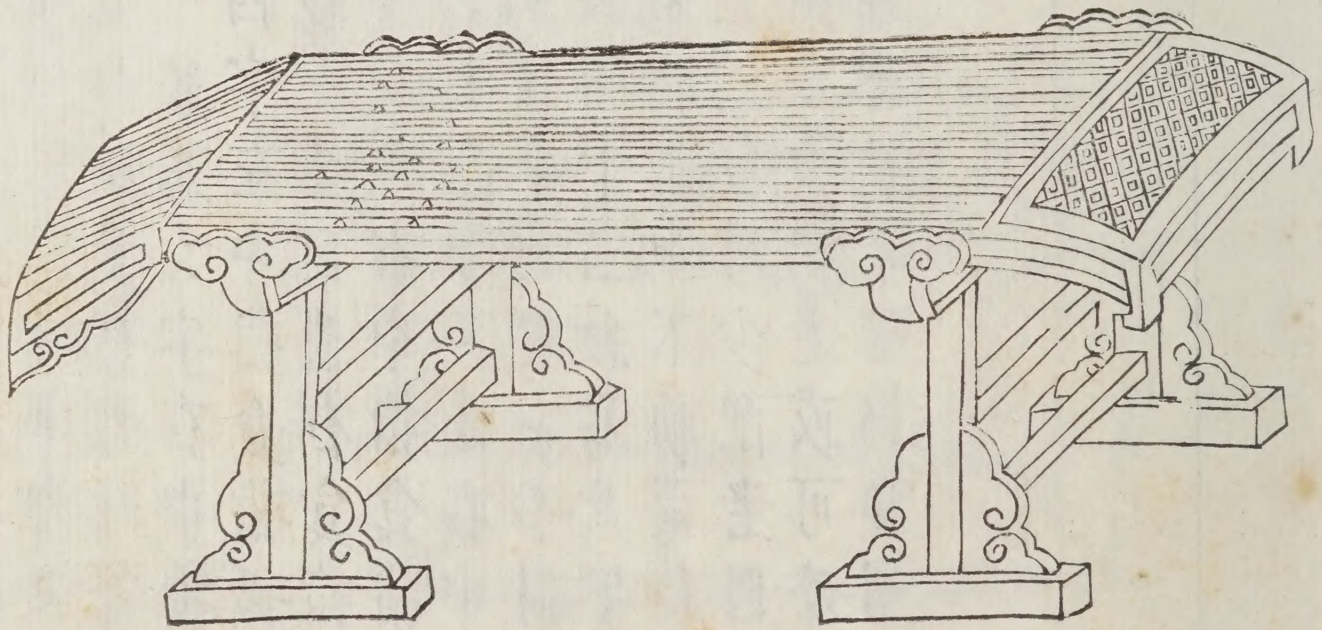
每一字之始即擊一聲每句四字四響乃一字之始條理也

磬

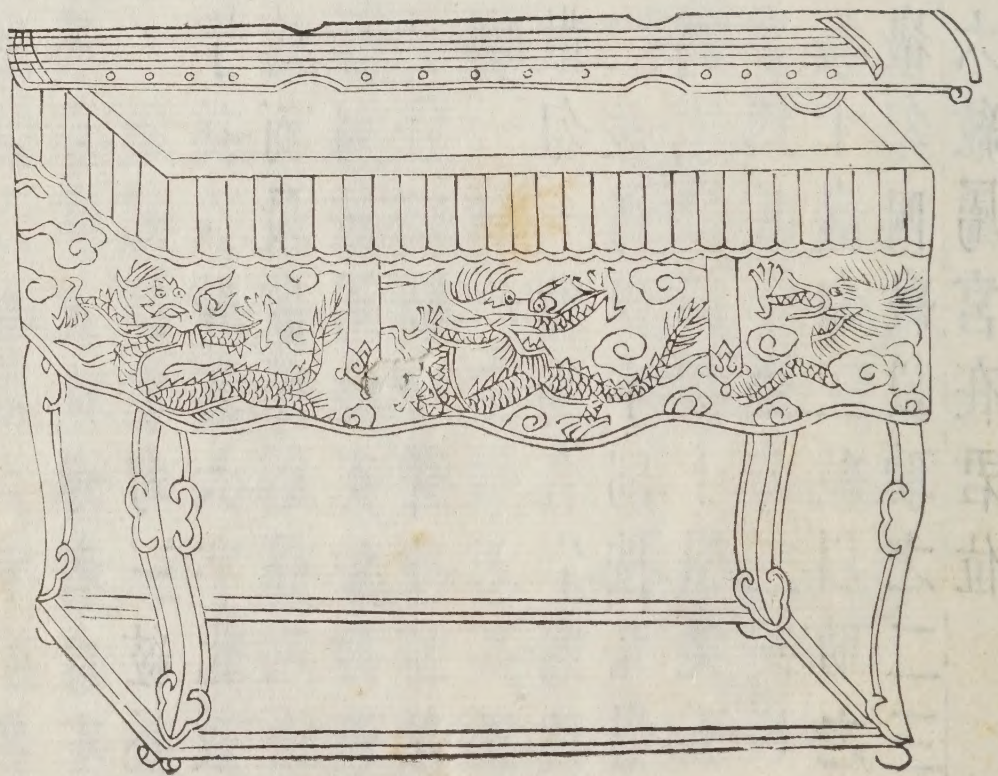
每一字之終卽擊一聲每句四字四響乃一字之終條理也

瑟

隨歌聲而奏或一手招作或兩手合作俱可一手招作則止用外一至十二內一至四若兩手合作則內外二十四絃俱用右食指勾外第一絃爲合字左食指勾內第一絃爲六字右中指食指撮外第二絃第三絃爲四字左中指食指撮外第四絃第五絃爲一字內絃左手同法右食指勾外第六絃爲上字內絃左手同法右中指食指撮外第七絃第八絃爲尺字內絃左手同法右中指食指撮外第九絃第十絃爲工字內絃左手同法右中指食指撮外第十一絃第十二絃爲凡字內絃左手同法惟中一絃爲君絃居中不動兩絃兼彈者陰陽老少相配也一二三絃用少配老四五六絃用老配少若欲稍作指法少配老或可吟而下注老配少或可猱而上綽總欲琴瑟協和則他音不能掩下矣

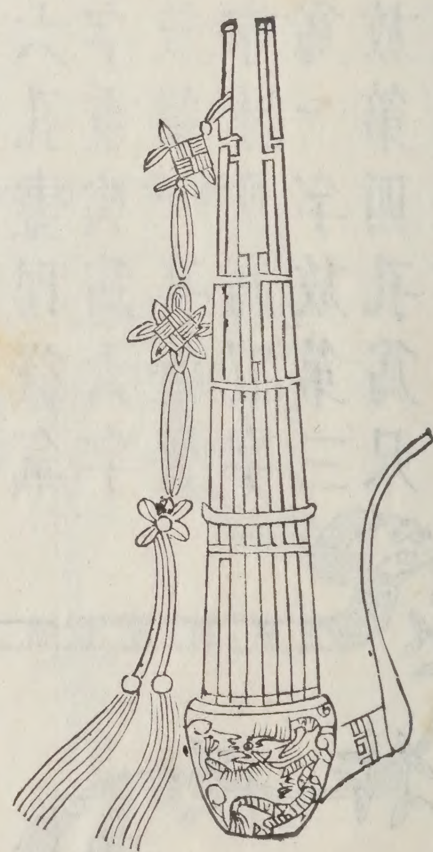
琴

隨歌聲而奏左中指按七嶶右中指勾一絃爲合字左食指按七嶶右中指勾二絃爲四字左大指

按七徽半右食指抹三絃爲一字右大指按七徽左食指挑三絃爲上字左名指按七徽右中指勾四絃爲尺字左大指按七徽右食指挑五絃爲工字左大指按七徽半右食指挑六絃爲凡字左食指按七徽右食指抹六絃爲六字左名指按七徽右中指剔七絃爲五字此按彈者也左手不按勾一絃爲合字勾二絃爲四字勾三絃挑四絃爲尺字挑五絃爲工字挑六絃爲六字此散彈者也張鶚曰按徽則聲短而殺散彈則聲洪而長馮應京曰古彈琴與鼓瑟同按馬柱支絃對徽自雅樂亡而琴馬之制廢今宜細審中聲律呂既定亦照鼓瑟之法兩絃並奏一散一按散者其正絃也而按者其助絃也如散勾一絃爲合字則按九徽挑三絃以助之散勾二絃爲四字則按九徽挑四絃以助之散勾三絃爲上字則按十徽挑五絃以助之散挑四絃爲尺字則按十徽勾二絃以助之散挑五絃爲工字則按十徽勾三絃以助之散挑六絃爲六字則按十徽勾四絃以助之二三四五絃疊爲正助惟一絃六絃屬宮在君位不敢以之作助此散按兼彈者也

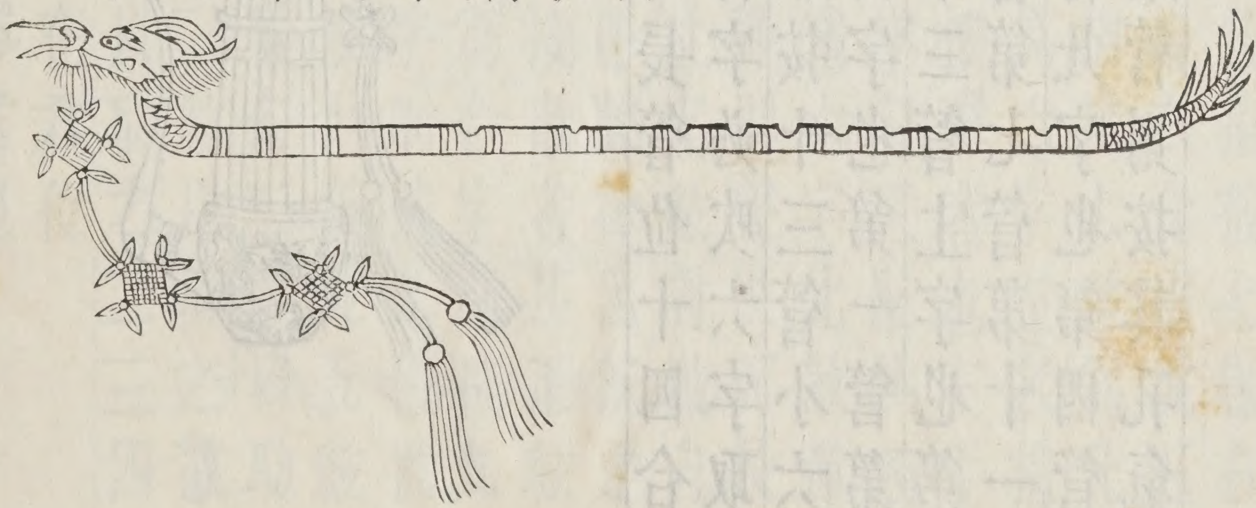
笙

隨歌聲而吹後面居中一長管位十四合字也其第十二管六字也凡吹合字必吹六字取其相和也如吹十二管六字又兼按十三管小六吹之第四管第八管第十一管四字也第一管第三管第十管一字也第二管第十三管上字也第十二管第十五管尺字也第三管第七管第十一管工字也第五管第六管第十管凡字也第四管第八管第十一管五字也凡吹某管則按其孔氣從出口出以鼓動其簧而聲發矣

笛

橫而右偏其吹口在左頭管面上較他孔稍大隨歌而吹者也六孔盡閉微氣輕噓爲合字重吹爲六字自右頭起放第一孔俯脣輕吹爲四字重吹爲五字放第二孔爲一字放第三孔爲上字放第四孔爲尺字放第五孔爲工字放第六孔爲凡字

排簫

隨歌聲而吹吹時用兩手奉持自右管起每管一聲第一管合字也第三管四字也第五管一字也第六管上字也第八管尺字也第十管工字也第十二管凡字也第十三管六字也第十五管五字也次第輕吹則聲得矣

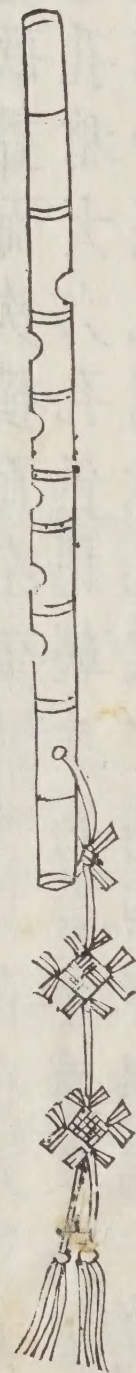
塤

隨歌聲而吹五孔盡閉平氣俯脣輕而吹之爲合字畧俯脣微仰而吹之爲四字微仰更加氣吹之爲一字仰極重吹爲上字放前上右一孔爲尺字凡放尺字餘孔俱閉放前下一孔爲工字凡放工字止閉凡六五字放前上左一孔爲凡字若放凡字止閉五六字放後左一孔爲六字凡放六字止閉五字放後右一孔爲五字凡放五字諸孔盡開此器極難取者急不鳴緩不洪仰口蹙脣徐噓有力方得正聲是在

審音者裁制之

簫

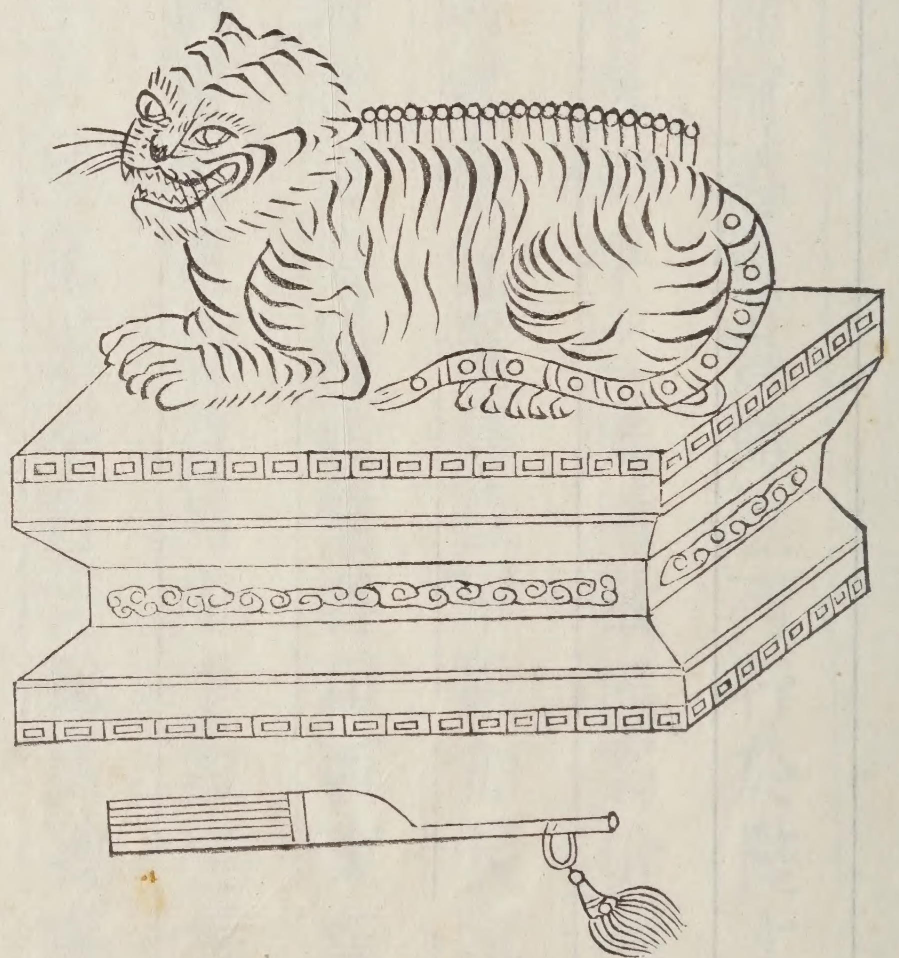
衆樂之祖也隨歌聲而吹以脣安山口上六孔皆閉俯脣輕吹爲合字仰脣急吹爲六字自尾起放第一孔俯脣輕吹爲四字仰而急吹爲五字放第二孔爲一字放第三孔爲上字放第四孔爲尺字放第五孔爲工字放後一孔爲凡字

篪

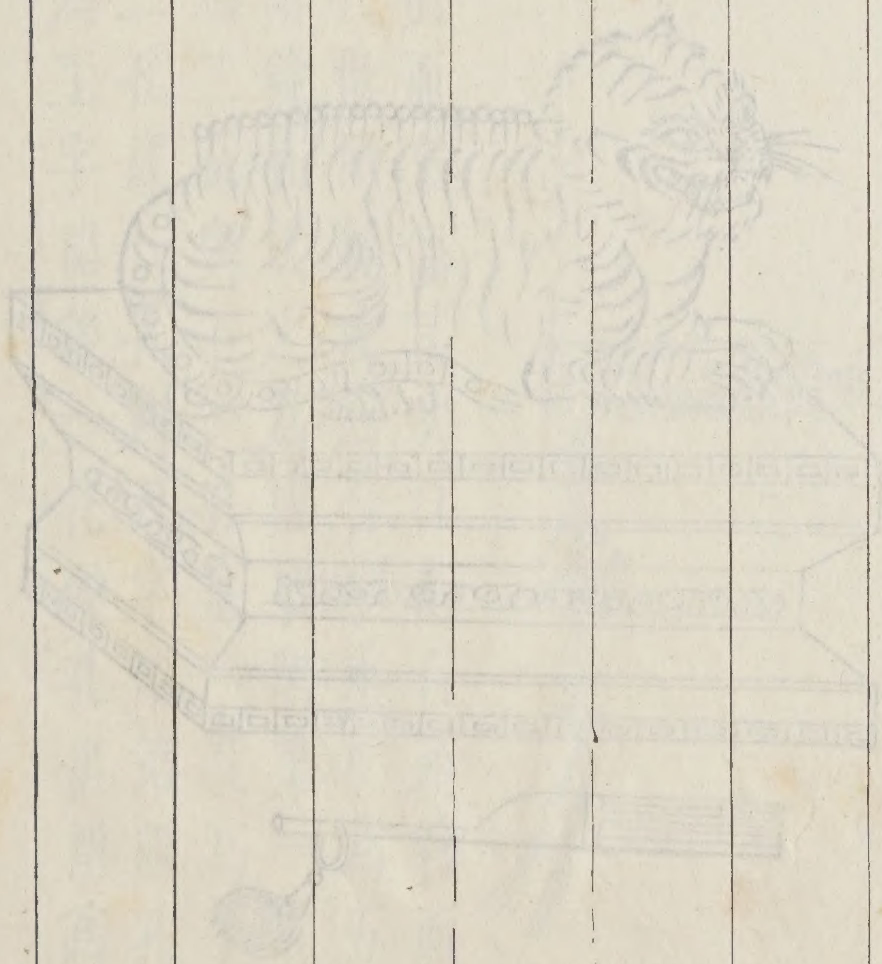

隨歌聲而吹横而左偏其吹口在右頭管面上較他孔稍大六孔俱閉輕吹爲合字重吹爲五字當尾有一底孔閉餘孔吹之爲四字開第一孔與底孔爲一字開第二孔與下一孔底一孔爲上字開第三孔與下二孔底一孔爲尺字開第四孔與下三孔底一孔爲工字開後一孔餘孔俱開爲六字吹之者當以此爲法焉

敔

每奏一曲之終即兩手舉籈先擊其首者三次逆櫟齟齬者三以止樂堂上堂下之樂皆受命于敔焉

舞譜

鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行於陛上左右相同聽節生唱奏宣秩叙平之舞則散而為佾聽唱樂止則聚而成列忽散忽聚部位不亂如兵家之陣法然凡舞東階者面東則西階者面西東階者面西則西階者面東又東階者用左手左足舞蹈則西階者用右手右足舞蹈其向背低昂周旋俯仰各各成偶不可亂也

凡立之容五　兩階相對為向內立　兩階相背為向外立　俱面正北為朝上立　兩兩相對為

相對立　兩兩相背爲相背立

舞之容二　兩階相顧作勢爲向內舞　兩階相
負作勢爲向外舞

首之容三　舉面朝上爲仰首　俯面向下爲低
首　左右顧爲側首

身之容五　起身正立爲平身　曲其背爲躬身
正立左右轉爲側身　轉過爲回身　開左右膝
直身下坐爲蹲身

手之容五　一手高舉爲起手　順下爲垂手
前伸爲出手　兩手合舉爲拱手　相持爲挽手

步之容三　前邁爲進步　後縮爲退步

足之容七　起足前尖以足跟著地爲蹺足　起足後跟以足尖著地爲點足　進足稍前爲出足

膝前足後爲曲足　履位遷換爲移足　左足加右右足加左爲交足　反履底向上爲蹈足

禮之容九　屈身出手下賜爲授　更屈身出手上承爲受　拱手後退爲辭　拱手向左右爲讓

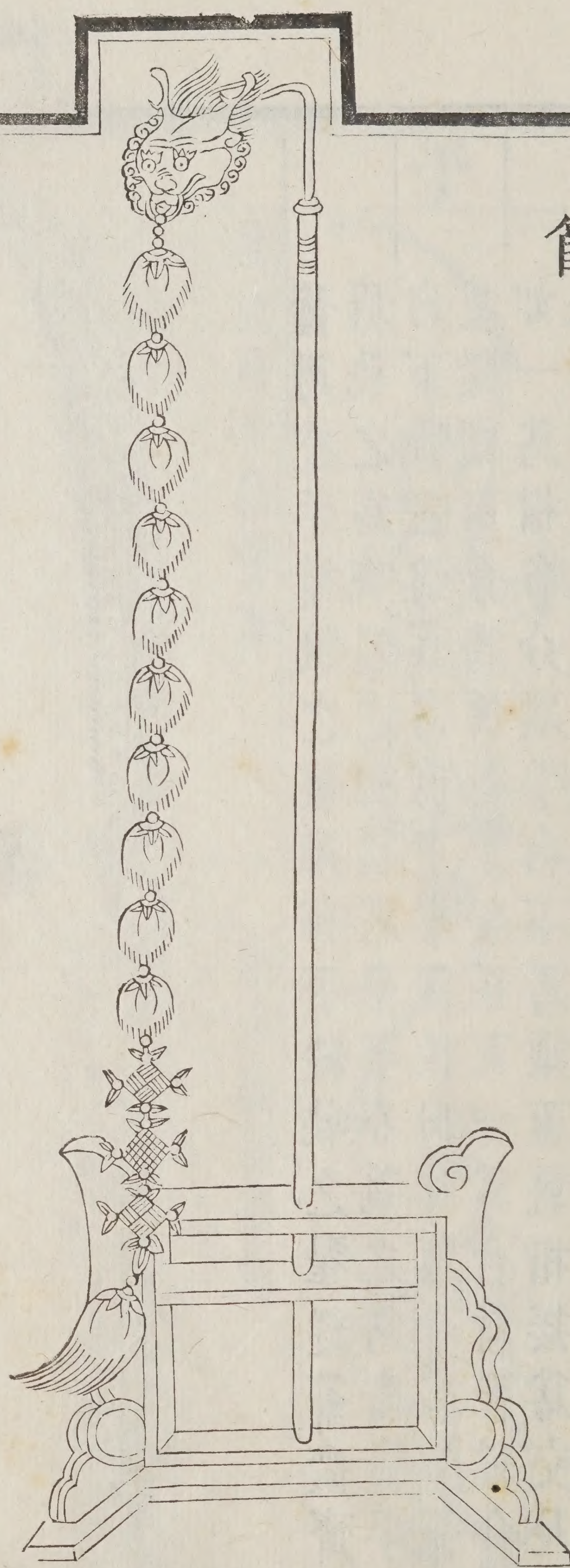
低首屈身拱手爲謙　平出兩肘拱手齊心爲揖　低首屈身至地爲拜　屈膝至地爲跽　點首爲叩頭　蹺一足屈一足拱手左右讓爲舞蹈

舞生按譜作勢　凡舞合字四字欲遲工字六字欲疾上字尺字欲適中　聽鐸鼓既響兩階羽籥齊作進退俯仰象文德之容合歌聲之妙而舞之能事畢矣

舞凡六變初變在綴之中東西立象尼山毓聖之始再變佾數稍前進象筮仕于魯而魯治三變而東西分象歷聘列國而四方向化四變稍後退象删述六經告成于天五變而左右向象講論授受傳道諸賢六變復歸于綴中東西立象廟祀尊崇諸賢從享

舞圖附○謹遵照大成通志國學禮樂錄

節

所以導舞者也節生執之引舞生旣列綴兆卽分東西立於舞生之首俟奠帛初獻麾生唱畢東階節生揚節接唱曰奏宣平之舞初獻舞終西階節生折節唱曰樂止凡三獻皆同

籥用左手橫執之翟用右手縱執之翟縱籥橫齊眉執之爲執起之齊目爲舉平心執之爲衡盡手向下執之爲落向前正舉爲拱向耳偏舉爲呈籥翟縱橫兩分爲開籥翟縱橫兩加爲合籥翟縱合如一爲相各分順手向下爲垂兩執相接爲交凡執籥秉翟俱右手在外左手在內其手指俱大指在內四指在外縱則如繩橫則如衡執秉者不可忽也

予

開翟籥向上起右手於肩
垂左手於下蹺左足向前

稍前向外開籥舞

明

合籥向上移右足過左足
邊交立

合手蹲朝上

懷

開翟籥向上起左手於肩
垂右手於下蹺右足向前

蹈向裏開籥舞

德

轉身向東開籥起左手於肩垂右手於膝
蹲身上曲足更加右足虛其跟足尖著地

起辭身向外高舉籥面朝
上

玉

合籥向內拱手出左足

兩兩對蹲東西相向

金

合籥躬身向上揖

正揖

振

合籥轉身向外拱手出右足

正揖稍舞

聲

合籥轉身向東躬身拱手出右足

起平身出左手立

生

開籥向上起右手於肩垂左手於下出左足

兩兩相對自下而上東西相向

未

合籥轉身向東蹈右足

惟兩中班十二人轉身俱東西相向

民

開籥向上起左手於肩垂右手於下出右足

稍前舞舉翟垂籥

有

開籥以左手平肩右手平胸斜身向上偏面西左足虛其跟足尖著地

舉翟三合籥

合籥向上過右足於左交
立

展

稍前向外垂手舞

合籥向上躬身揖

大

向前合手謙進步雙手合
籥

合籥向上過左足於右交
立

也

蹈向裏垂手

合籥向上拱手平身立

成

回身再謙退步側身向外
高止衡面朝上

開籥向上起右手於肩垂左手於下
蹺左足向前

祖

正蹲朝上

干

合籥當胸向上揖手於右

正揖

開籥向上起左手於肩垂右手於下
蹺右足向前

豆

稍舞躬身挽手側身向外呈籥耳邊
面朝上

古

合籥當胸向上揖手於左隨復中平
身拱手立於中

起辭身挽手復舉籥正立

合籥蹈右足轉身向上

春

兩兩對交東西兩班俱平勢執籥

合籥低頭向東揖

上

向外退挽手舉籥向外面朝上

合籥蹈右足向東

秋

正蹲朝上

合籥轉身向上平立拱手

丁

回身正立

清

合籥向上過右足於左交
立

稍前舞

既

合籥低頭揖向上

左右垂手兩班上下俱雙
垂手東西

酒

合籥向上過左足於右交
立

正蹲朝上

載

開翟向上起右手於肩垂左手於膝
蹲身曲右足更加左足虛其跟以足
尖著地

起合手相向立

其

合籥低頭揖於右右足隨
揖蹈之於後

左右側身垂手向外開籥
垂手舞

合籥轉身向東北拱手蹺
右足尖

始

正揖朝上

香

合籥低頭揖於左左足隨
揖蹈之於後

右側身垂手向裏垂手舞

合籥復身向上拱手蹺左足
尖

升

躬而受之復躬身朝上拱
籥而受之畢起

式

開籥向上起左手於肩垂右手於下
蹺右足向前

左右進步向外垂手舞

莫

合籥向上過左足於右交
立

向外落籥面朝上

禮

開籥向上起右手於肩垂左手於下
蹺左足向前

右向裏垂手舞

愆

開籥向上起右手於肩垂左手於下
蹲身曲右足更加左足虛其跟以足
尖著地

退回身正立

升堂

合籥向上躬身揖於左隨蹺右足尖

正蹲

再獻

合籥向上躬身復揖於左隨蹺右足尖

向裏舞

合籥向上躬身揖於右隨蹺左足尖

起身向前舞向外舞

開籥翟向上起右手於肩垂左手於下蹲身曲右足更加左足虛其跟以足尖著地

合手謙進步向前雙手合籥作讓

響

合籥拱手向西出右足

兩兩相對自下而上兩班對舉籥東西立

鼓

合籥翟向東過右足於左交立

轉身東西相向立

協

合籥轉身挽手向東出左足

上下俱垂手惟兩中班上下十二人俱垂手蹲身東西相向

鏞

合翟向東徹左足虛右足跟斜拱手於上

相向立兩班上下以翟相籥

誠

開籥向上起左手於肩垂右手於下蹺足向前

稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞

豐

合籥蹈右足轉身

合手謙進步向前雙手合籥翟

孚

開翟向上起右手於肩垂左手於下蹺左足向前

回裏垂手舞

甗

合籥向東拱手蹺右足

回身再謙兩班上下東西相向各側立

躬身向上開籥起手向左蹺右足尖

肅

稍前舞向外開籥舞

合籥向上低揖

雍

雙手平執籥翟開籥翟

躬身向上開籥雙手向右蹺左足尖

肅

向裏舞

開翟起右手於肩垂左手於下蹲身曲右足更加左足虛其跟以足尖著地

雍

合籥翟朝上正立

譽

合籥向東拱手出左足

側身垂左手兩班俱垂左
手向外舞

斯

開籥向西起右手於肩垂左手於下
蹲身曲右足更仰左足虛其跟以
足尖著地

雙手舉籥翟躬身

髦

合籥向西拱手出右足

躬身正揖

彥

開籥轉身向東起左手於肩垂右手
於下蹲身曲左足虛右足跟以足
尖著地

躬而受之

禮

合籥躬身向上揖於左

舉右手三叩頭

樂

合籥躬身向上復揖於左

復舉右手叩頭

陶

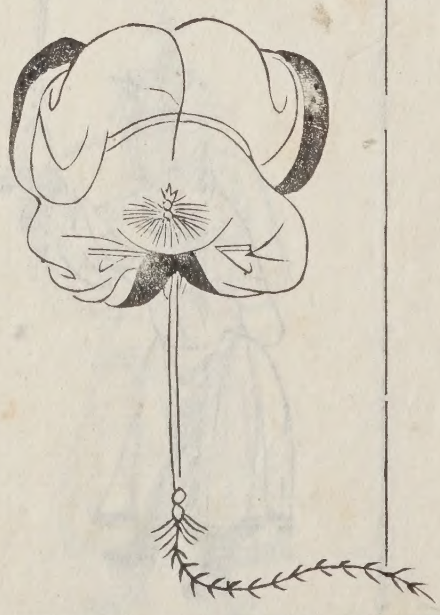
合籥躬身向上揖於右

舉左手叩頭

淑

合籥復手於中躬身拱手向上

拜一鼓畢即起躬身

相

開翟躬身右手起舞加額左手垂舞
於後左足隨手出後足尖著地

三舞蹈舉籥向左躬身舞

而

開翟躬身復以右手起舞加額左手
隨舞於後左足隨手出後足尖著地

舉籥復向左躬身舞

觀

開籥躬身左手起舞加額右手垂舞
於後右足隨手出後足尖著地

舉籥向右躬身舞

善

合籥拱手下拜

舉籥躬身而受之

自

向外開籥舞

古

向內開籥舞

在

側身向外落籥面朝上

昔

朝上正立

先

兩班上下兩兩相對交籥

民

合手朝上正蹲

有

側身向內落籥

作

合籥朝上正立

皮

向外開籥舞

弁

向裏開籥舞

祭

開籥朝上正立

菜

合籥

於

向外開籥舞

思

進步向前雙手合籥謙

論

向裏開籥舞

樂

回身東西相向手謙

惟

向外開籥舞

天

向裏開籥舞

牖

開籥朝上正立

民

合籥朝上正立

惟

向外垂手舞

聖

向裏垂手舞

時

朝上正揖

若

躬身而受之

彝

躬身向左合籥舞

攸

躬身復向左合籥舞

倫

躬身向右合籥舞

敘

合籥朝上拜一鼓便起身

至

側身向外垂手舞

今

側身向裏垂手舞

木

朝上正揖

鐸

躬身朝南受之三鼓畢起身

政典

祭祀下

關帝廟以下壇廟制及所在地里脩設年歲桼見城池部及藝文部記文

宋初封義勇武安王徽宗加封崇甯至道眞君明洪武二十七年改稱漢前將軍壽亭侯嘉靖十年訂其訛稱漢前將軍漢壽亭侯祭以四孟歲暮及五月十三日本朝叠加崇封曰忠義神武靈祐仁勇威顯關聖大帝每歲以春秋仲月上戊日五月十三日致祭雍正三年加

關帝

三代公爵供奉後殿春秋仲月上戊日分獻官致祭惟

五月十三日無祭

後殿陳設用帛三　爵三　羊豕各一　籩豆各

八　鐙二　鑪一　尊一　有勺疏布冪　香盤一

祭日分獻官先詣行禮禮三獻二跪六叩首○凡

大小祭初終儀節掾吏掌之贊相者嫻之　文廟

以下均不敘於編以省冗複

祝文

維年月日謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於

光昭公

裕昌公

成忠公之神位前曰惟

公世澤貽庥靈源積慶德能昌後篤生神武之姿善則

歸親宜享尊榮之報列上公之封爵錫命優隆合

三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦馨尚

饗

前殿凡祭之前一日與祭官禮儀陳設品物均

與文廟同惟不設古樂佾舞

祝文

維年月日謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於
關聖大帝之神曰惟
帝浩氣淩霄丹心貫日扶正統而彰信義威震九州完
大節以篤忠貞名高三國
神明如在徧祠宇於寰區
靈佑丕昭薦馨香於歷代屢徵異績顯佑羣生恭值嘉
辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尚
饗
五月十三日致祭用帛一　爵三　牛羊豕各一
果品五棗栗核桃荔枝龍眼　鐙二　鑪一　尊一有勺布冪疏

香盤一

禮儀與戊祭同無祝文

文昌宮

按文昌自前明景泰中停祀　國朝定鼎亦未嘗

載入祀典本州仍於春秋仲月上戊日以少牢致

祭嘉慶六年奉

旨特加太牢以二月初三日　聖誕爲春祭秋祭另

行擇吉一切禮儀祭品與　關帝廟同

祝文

維

神蹟著西樞宿環北極六筦麗曜協昌運之光華累代
垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜致
其尊崇茲届仲春秋用昭時祀尚其歆格鑒此精虔
尚
饗
後殿供奉陳設品物行禮儀注均與祭　關帝
三代同嘉慶六年太常寺奏准
祝文
竊惟祭引先河之義禮崇反本之思矧夫世德彌
光賞鑒斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化被千秋

爲人文之主宰是尊後殿用答前庥茲値仲春秋肅

將時事用申告潔

神其格歆尙

饗

社稷壇

祭以每歲春秋仲月上戊日用帛二黑色 白磁爵

三 羊豕各一 血豆一 鉶一 簠簋各二

籩豆各四 鐙二共一 祝版

禮三獻三跪九叩首

祝文

維

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃

稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春秋敬備祀典庶

丸丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不

匱尚

饗

風雲雷雨山川壇禮部則例名神祇壇

祭以每歲春秋上戊日用祝版一　帛七　尊一

爵二十有一　羊豕各一　鉶二　簠簋各二

籩豆各四　鐙二　香盤一　鑪一　禮同前

祝文

維

神贊襄天澤福祐蒼黎佐靈化以流形生成永賴乘氣

機而鼓盪温肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉憑

依鞏固實資捍禦之功既民俗之殷盈仰神明之

庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祗陳牲幣尚

饗

先農壇

祭以每歲仲春亥日用祝版一　帛一青色　羊豕

各一　鉶一　籩豆各四　簠簋各二○禮同前

祝文

維

神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配彼天念率育之功陳常時夏茲當東作咸服先疇洪惟九五之尊歲舉四推之典恭膺守土敢忘勤勞謹奉彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恒沐於神庥九穗雙歧上瑞頻書於大有尚

饗

祭畢詣耕耤所照九卿九推九返畢犂

闕行三跪九叩首禮

厲壇

祭以每歲清明日七月十五日十月朔日

城隍位前用祝版一　帛一　爵三　羊豕各一

羹五　鐙二　香盤紙馬

無祀鬼神東西各一案每案用爵三　菜三　羊豕各一

米飯三石　鐙二　紙楮十兩金銀錁十束

祝文

維年月日謹以牲帛醴齊黍稷之儀致祭於

城隍之神曰幽明異路守土維均命折殊名求食罔

異維聰明正直而一有以作之鑒觀庶君蒿悽愴

之情無不極其情狀爰遵定制聿舉明禋凡斯無祀之魂俱屬有生之類爲男爲女姓莫紀於宮商是故是新代何稽於子丑號風嘯雨斷子姓而疇依附草棲煙絕姻親其何託謹設壇於城北仰主

祭於

尊神維茲中元禁烟焚衣之節敬備牲醴肅具飯羹統一境之幽魂索羣靈而大享鬼言歸也庶幾望壇壝以知

歸

神之格思尙其鑒馨香而來格尙

饗

城隍廟

每歲春秋仲月與風雲雷雨山川同壇致祭清明

七月十五日十月朔日並爲厲壇祭主在廟無專

祀每月朔望謁廟俱行兩跪六叩首禮

常雩在南郊神祗壇將事

每歲立夏後諏吉合

風雲雷雨社稷神祗城隍諸神而祭之品物禮儀均與

戊日壇祭同

祝文

維

神恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勸農勸稼俯維蔀屋資生之本力穡服

田令甲爰頒甫舉祈年之典惟寅將事用申守土

之忱黍稷惟馨尚冀明昭之受賜來牟率育庶俾

豐裕於蓋藏尚

饗

若旱乾而雩祝文隨時撰擬品物用脯醢果實香

帛尊爵鑪鐙之屬素服祈禱禮儀與常祀同旣應

而報用牲牢朝服行報祀禮與祈祀同

八蜡廟

禮郊特牲天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也攷蜡之神有八鄭康成謂一曰先嗇神農二曰司嗇后稷三曰農古田畯四曰郵表畷郵郵舍之神也表標也畷田畔聯畷之處謂標表田畔築爲郵舍以居田畯五曰貓虎貓食田鼠虎食田豕祭所以報其去害六曰坊所以蓄水七曰水庸用以洩水亦以蓄水八曰昆蟲螟螽之屬害苗者也列昆蟲合貓虎者昆蟲不爲物害亦其功非祭昆蟲乃祭主昆蟲者也

歲以春秋仲月上戊日致祭

劉猛將軍

按降靈錄神名承忠吳川人元末授指揮弱冠臨戎兵不血刃盜皆鼠竄適千里飛蝗遍野揮劍追逐須臾蝗飛境外後因鼎革自沈於河有司奏請遂授猛將軍之號

國朝雍正二年奉

勅建廟

祭以臘八日用少牢一跪三叩首禮

馬王神

攷周官馬神之祭有四春祭馬祖天駟星也夏祭

先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃
神之災害馬者
以春秋二仲月甲戊日庚日致祭行三獻禮本州
祭用少牢行二跪六叩首禮
土地祠
祀期亦用春秋二仲月上戊日品用少牢行二跪
六叩首禮
獄神祠
祭用少牢行一跪三叩首禮
蕭曹祠

歲以誕辰行二跪六叩首禮

靖王墓

前漢書本傳中山靖王名勝孝景皇帝第九子景帝三年封於中山在國四十三年薨諡曰靖墓在今州治西歲以春秋仲月朢日致祭用少牢行二跪六叩首禮

陽公祠

唐書本傳公諱城字亢宗定州北平人卒於道州贈左散騎常侍歸葬於州治東州人因墓立祠歲以春秋仲月上戊日致祭用少牢行二跪六叩首

禮

韓蘇祠

按韓魏公宋史本傳公諱琦字稚圭相州安陽人舉進士第二名出帥定州累遷觀文殿學士封魏國公定州民詣闕願立生祠祀公及卒贈尚書令謚忠獻配享英廟加封魏郡王元豐三年本州始立祠元祐五年十月六日准都省批送下勅中書省尚書省送到定州奏據學正呂通等二千人狀稱本州州學之西有忠獻韓公廟州人感佩恩德深在骨髓崇奉嚴飭祀事不懈至今數十年來歲

時令節生日諱辰父老子弟必具祀惟謹而祠廟
名額不在祀典竊念本州原非帥府慶歷中息賊
叛據驕橫不戢又歲大水流者轉徙居者震搖始
以定州置帥魏公首來鎮臨大爲經制戢驕橫爲
勁旅化愁歎爲樂郊乃至爲暖舍饘粥招來流亡
每卒官屬親行按視救活饑民七百萬有詔褒美
遺風善政此類頗多伏乞具狀敷奏下本州載在
祀典州司會勘竊惟琦有大勳勞固已圖彩祕宫
配享清廟專美國史今邊鄙之人陳義如此亦可
嘉尚伏望聖慈從其願欲候勑旨是日酉時奉旨

依奏付禮部施行遂載祀典
蘇文忠公宋史本傳公諱軾字子瞻號東坡殿試
中乙科累遷禮部兼端明侍讀二學士後出知定
州建中靖國元年卒於常州高宗即位贈資政殿
學士加贈太師謚文忠州人立祠祀之明正德十
四年州牧王瓊移祀名宦鄉賢後與韓魏公合祀
眾春園祀期同陽公祠用少牢禮儀用上香後三
獻爵兩跪六叩首
名宦祠
大清會典載順治元年定名宦鄉賢風教攸關令

後提學官務須覈實確據非年久論定者不得舉

雍正三年題準名宦鄉賢令各省督撫學政秉公

詳察如果功績不愧名宦學行允協鄉評將姓名

送部仍準留祀若無實蹟報部革除本州即於是

年建祠文廟戟門外每歲春秋仲月丁祭禮畢遣

分獻官致祭用帛一　爵三　羊一　豕一　籩

四　豆四　鐙二　鑪一　香盤一　尊一　有勺疏布

羃禮行一跪三叩首

鄉賢祠

祀期陳設儀注均與名宦同

忠義孝弟祠

大清會典載雍正二年欽奉

諭旨於學宮內建忠義孝弟之祠一所祠門外立石碑一

通忠義孝弟之人俱標姓名於其上已故者設牌

位於祠中春秋致祭以闡幽光而垂永久本州郎

於是年建祠於鄉賢祠之南

祀期陳設儀注均與名宦祠同

節孝祠本年改建詳藝文知州寶琳記

歲以春秋仲月上戊日致祭用少牢一跪三叩首

禮

昭忠祠

祀期品禮同節孝祠

魁星閣

攷大清會典禮部則例均無祀典惟本州於丁祭

禮畢後命教官致祭行二跪六叩首禮祭品用羊

二

曲陽縣祭祀

北嶽廟 附歷代祭告文記

北嶽者恒山之神也按恒山源出山西渾源州亘三百餘里而結脉於大茂山山在阜平縣境廟在縣城內西偏距大茂山百有餘里括地志云嶽名有五一名大茂山即今阜平縣恒山是也自有虞氏巡狩至於北嶽肇修望祭之典至漢宣帝神爵元年遣使持節祀北嶽於上曲陽自是遂定爲常祀唐貞觀中忽有飛石墜於縣西因建祠望而祭之初稱北嶽府君開元十五年封安天王宋祥符四年

加封安天元聖帝元至順五年加封安天大貞元聖帝明洪武三年始定爲北嶽恒山之神　國朝順治八年仍遣使致祀後遂以縣令爲祭主焉祀期用春秋仲月上庚日祭品禮儀均與文廟同每月朔望亦往叅焉

後魏孝文帝太和十八年告恒嶽文

天極搆高人暉肇啟幽明合歡百神同悅令龍旆鳴鑣載還伊室邁歷恒巒路鄰陰岳惟靈作鎮出納炎氷帝道資功坤儀憑德故遣兼官以牲玉薦

唐大宗貞觀十九年祀廟文

蒼蒼元氣紀三光而成象茫茫后土鎮五岳以成形衡岱啟東南之址嵩華表西中之固惟靈山之秀峙亘朔野而標奇虎嘯龍騰風雲之所吐納霓裳鶴蓋神仙之所往還疊嶂參差凝烟含翠重岡紛糺照日分紅絕壁千尋孤峰萬仞桂華侵月松蘿挂雲幽澗冬暄飛泉夏冷寶符臨代邦之美靈蛇表陣勢之奇鑠石七年無以虧其大含波九載不能損其高巍巍乎與乾坤而永固隱隱乎橫古今而不絕屬以援旗趙郊誓師冀土敢薦牲玉惟神饗之

元至元五年遣揭傒斯代祀記

其略曰天子爲天下臣民主然國非民不立民非天地山川出雲雨產財用無以資其生是故天子祭天地山川社稷皆以爲民也惟神主茲北嶽我國家受命又肇自龍朔則國家之運惟神是贊北土之民惟神是依今天子親遣重使修其恒祀既誠且謹神之報效當何如哉神其聽之遂書爲記

明洪武二年遣魏士舉代祀記

洪武二年春正月四日羣臣來朝皇帝若曰朕自起義臨濠率衆渡江宅於金陵每獲城池必祭其

境內山川於今十有五年罔敢或怠邇者命將出
師中原底平嶽瀆海鎮悉在封域朕託天地祖宗
之靈武功之成雖藉人力然山川之神實默相予
況自古帝王之有天下莫不禮秩尊崇朕曷敢違
於是親選敦朴廉潔之臣賜以衣冠俾齋沐端愫
以俟遂以是月十五日授祝幣而遣焉臣承詔將
事唯謹二月十九日祭於祠下威靈歆格祀事孔
明礲石鐫文用垂永久惟神收藏萬類奠於朔方
典禮攸崇綱維斯在期陰陽以和風雨以時物不
疵癘民庶乂安是我聖天子所望於神明者而亦

神明祚我邦之靈驗也

明洪武三年釐正祀典詔

朕永惟致治之道必本於禮考諸祀典知嶽鎮海瀆之封起自唐世崇名美號歷代有加在朕思之則有不然夫嶽鎮海瀆皆高山廣水自開闢以至於今英靈之氣萃而爲神必皆受命於上帝幽微莫測豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此爲甚至如忠臣烈士可加封號亦惟當時爲宜夫禮所以明神人正名分不可僭差今依古定制凡嶽鎮海瀆並去其前代封號止以出水本名稱其神郡

縣城隍神號一體改正歷代忠臣烈士亦依當時
初封以爲實號後世溢美之稱皆與革去　孔子
善明先王之要道爲天下師以濟後世非有功於
一方一時者可比所有封爵宜仍其舊庶幾神人
之祭名正言順於理爲當用稱朕以禮祀神之意
北嶽稱北嶽恒山之神
宣德元年遣興安伯徐亨致祭文
惟神永奠北土阜成民物參贊之功國有賴焉予
嗣位之初特用祭告神其昭鑒惠我邦家
正統元年遣僉都御史曾穆致祭○文失

正統九年夏四月遣編修倪謙禱雨文

予奉天育民愧涼於德致茲久旱災及羣生夙夜省躬中心惓切神司方嶽憂憫諒同雨農以時宜任其責特茲致禱尙冀感通宏布甘霖用臻豐稔非予之惠時乃神庥

景泰四年二月遣太常寺寺丞邸晨祈晴文

神奠鎭茲土以庇利爲職比聞連歲伏陰雨雪過多農事歉舉人民乏食困憊不勝朕心憫惻此固朕之不德所致然念朕與神受育民之責於天其任維均而神則又特司陰陽闔闢之機物理變化

之運忍令此沴爲民病乎咎固當歸於朕神亦焉
得而辭故敢以告尙冀神庥
本年七月遣編修曹恩致祭
五年四月遣翰林院典籍吳衞致祭○文並失
六年六月遣中書舍人劉福致祭文
恭承天命重付渺躬民社所依災祥攸繫志恒內
省政每外乖或寒燠愆期或雨暘踰度田疇失利
麥穀不登憂切民心妨及國計究維所自良有在
茲然因咎致災固朕躬罔避而轉殃爲福實神職
當專夫有咎無功過將爲一而轉殃爲福功孰與

鈞特致懇祈幸聞懸望

成化元年遣禮科右給事王詔致祭○文失

四年五月遣真定知府邢簡祈晴文

比歲以來多方災沴雨暘不時我民用瘁民之瘁

矣予曷爲懷神矜於民忍降以災德澤崇深孰與

神侔祈贊化機溥天之休責躬修行予敢弗篤庶

幾與神同作民福

七年正月遣禮部左侍郎邢讓致祭

十三年四月遣真定知府田濟致祭

二十三年遣吏部右侍郎劉宣致祭

宏治四年遣吏部左侍郎彭韶致祭
十七年遣右副都御史王沂致祭
正德六年八月遣眞定府通判孫邦直致祭
嘉靖十二年遣眞定知府胡効才致祭○以上文
皆失考
萬歷十三年遣巡按徐待祀嶽祠文
天降明命用俾神表茲冀土臨代俯趙豈奇秀是
綜翳此邦小民是依厥流爲河厥輔爲太行戎據
其北我天子顧瞻三輔殫用是爲勤慮若曰俾爾
神保乂之御史奉職無狀實用天子命爲民相厥

利害甫歲罔有時惟民咸曰神麻古者望祀名山
禮視三公厥功亦克茂哉式茲牲幣其敢有弗虔
惟爾神敬共天命衛國家以降康於民也御史有
罪亦曷敢有私禱

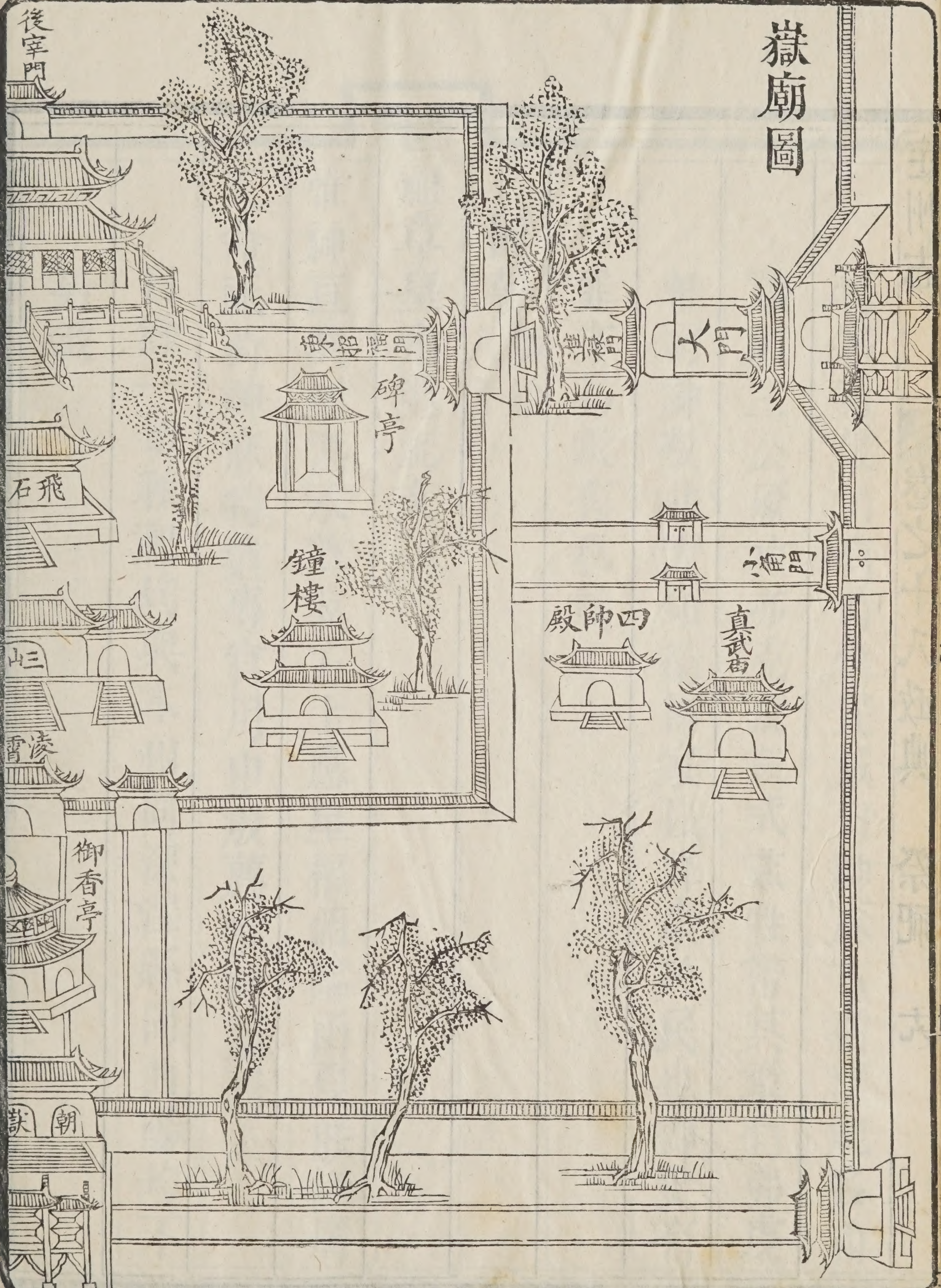
國朝順治八年

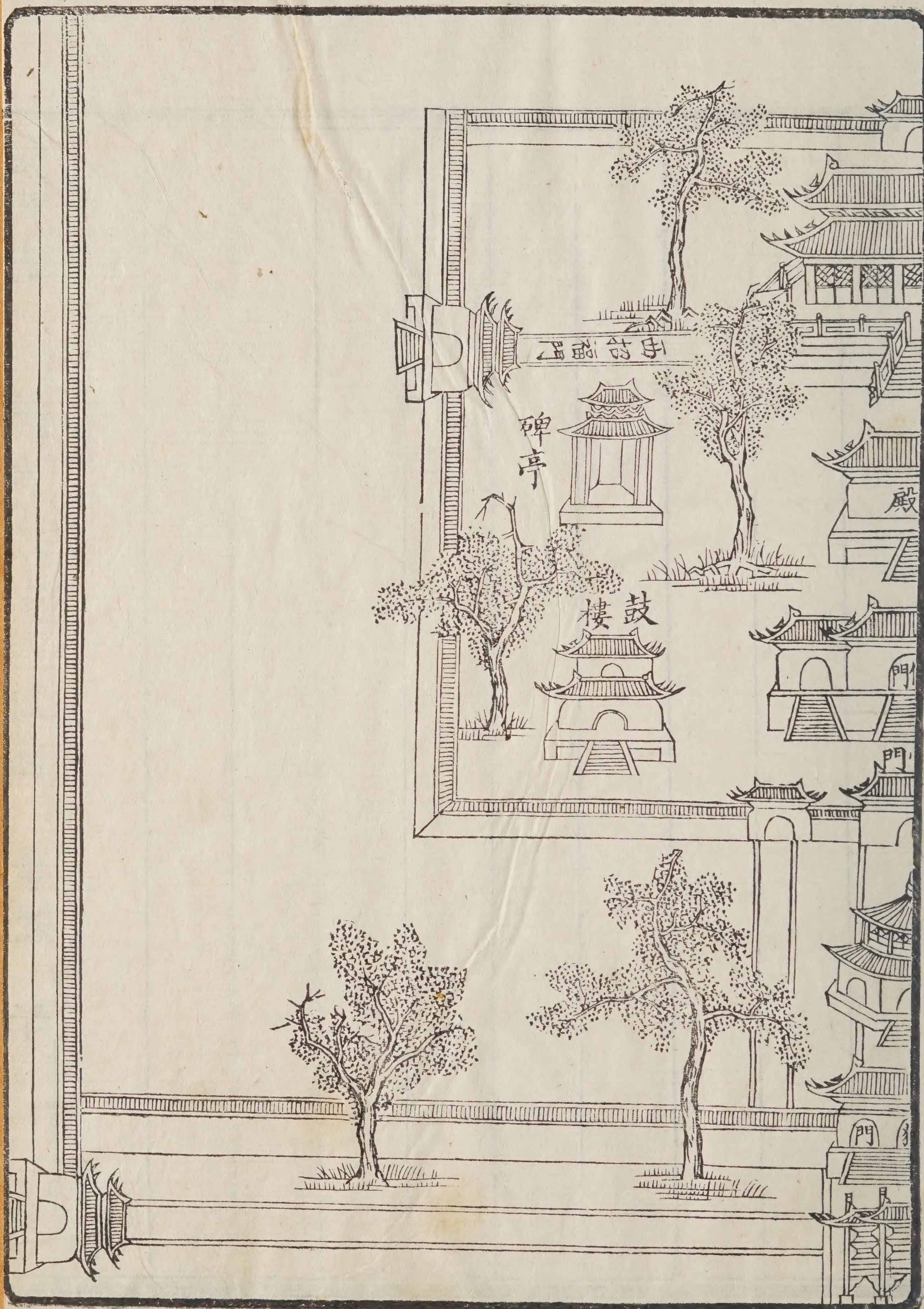
世祖章皇帝遣祀文

惟神亘興朔漠永奠冀方上應星樞俯臨函夏朕誕膺
天命祇荷神庥特遣專官用申殷薦惟神鑒焉

自餘一切秩祀均與本州同深澤縣同曲陽均不
另敘

嶽廟圖

碑亭
鼓樓
殿
門
門
門

